

जैन सिद्धान्त प्रवेश रत्नमाला

(चौथा भाग)

प्रस्तावना

सन् १९२६ ई. श्रावण मास में प्रथमवार, प० कैलाश चन्द्र जी बुलन्दशहर लोकोक्तिशाली भेदना से हम को मध्यात्म सत् पुरुष श्री काजी स्वामी के दर्शन हुए । - १ -

जगत के जीव दुःख से छुटने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयत्नशील हैं । परन्तु मिथ्यात्व के कारण जगत के जीवों के समस्त उपाय मिथ्या हैं । सुखी होने का उपाय एकमात्र अपने शुद्ध स्वरूप की पहिचान उसका नाम सम्यग्दर्शन है । ऐसे सम्यग्दर्शन का प्रवेश ही श्री काजी स्वामी के प्रवचनों का सार है । इनके लक्ष्य है प्रलय जीवों के लिए इस युग में श्री काजी स्वामी के उपदेशों की शीर्षोष्णी से कहे नहीं जा सकते हैं ।

सोनगढ़ में श्रीखेम चन्द्र भाई तथा श्री राम जी भीष्मजी को कुछ हमने सीखा पढा है उसके अनुसार श्री कैलाश चन्द्र जी द्वारा गुणित प्रवचनों के हमने बरतते हुए प्रयत्न किया है हमें ऐसा लगा कि हमारे जैसे लुब्ध जीवों को बहुत सहा है । अपना हित करने में निमित्त रूप से प्रवचनों के रूप में जैन सिद्धान्त प्रवेश रत्नमाला चौथा भाग बहुत ही उपयोगी पस्त होना । हमने पंडित कैलाश चन्द्र जी से इस ग्रंथ को छपा देने की कृपा की । उनकी अनुमति पाकर, मुमुक्षुओं को स्वार्थ पर न चलाकर अपना आत्महित करने की बल मिले ऐसी भावना से यह पुस्तक प्रकाश में आई ।

इस पुस्तक में काम की उत्तमज्ञा बढ़ाने के लिए जैनान्त-वैवाद, भौतिकार्थ, प्राकृतिकसाधारण ज्ञानों का विशेष स्पष्टीकरण

किया है इसके अभ्यास से अवश्य ही, परमें कर्ता-भोक्ता की छोटी बुद्धि का अभाव होकर जीवों को धर्म की प्राप्ति का अवकाश है । ऐसी भावना से श्रोतश्रोत होकर हम आत्मारथियों से निवेदन करते हैं कि इस पुस्तक का अभ्यास कर अपने हितमार्ग पर आरुढ़ होंवे ।

विनीत :

मुमुक्षुमंडल

श्री दिगम्बर जैन मंदिर
सरनीमल हाऊस, देहरादून ।

—★—

मुख्य विषय

प्रकरण	पृष्ठ
मगलाचरण	१
अनेकान्त और स्याद्वाद अधिकार	१
मोक्षमार्ग अधिकार	३३
जीव के पाँच असाधारण भाव	७३
मोक्ष मार्ग सम्बन्धी प्रश्नोत्तर	११०

हम तो कबहूँ न निज घर आये

हम तो कबहूँ न निज घर आये ॥ टेक ॥

पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराये ॥ हम० ॥

परपक्ष निजपद मान मगन हूँ, परपरिणति लिपटाये ॥

शुद्ध बुद्ध सुखकन्द मनोहर, चेतनभाव न माये ॥ हम० ॥

नर पशु देव नरक निज जान्यो, परजय बुद्धि सहाये ॥

अमल अखण्ड अतुल अविनाशी, आत्मगुन नहिं गाये ॥ हम० ॥

यह बहु भूल भई हमरी, फिर कहा काज पछिताये ॥

‘दील’ तजो अजहूँ विषयनको, सत्गुरुवचन सुहाये ॥ हम० ॥

कृपया शुद्धि ठीक करके पढ़ें ।

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३	८	चहे	चूहे
४	२	दृष्टान्त	दृष्टान्त
५	२५	चारित्र	चारित्र
६	५	कसा	कैसा
१०	१८	को	की
११	१२	पर्यायों	गुण, पर्यायों
११	१७	प्राप्ति	प्राप्ति का
१२	२	क	के
१२	१३	होवे	हौने
१२	२२	निबिकल्पना	निबिकल्पता
१४	१०	अस्त	अस्ति
१६	३	महावार	महावीर
१७	१२	का	×
१८	५	परिणामी	परिणामी
२०	२१	साधन	×
२२	१८	अतिरिक्त	अतिरिक्त
२५	२३	एक	×
२८	२२	का	काल
३१	१०	चर	चार
४२	२१	शुभाशुभो	शुभाशुभ
४४	१३	दूसवर्ती	दूरवर्ती
४५	१२	गा० ८१६	गा० १८१६
४७	२२	निजरा	निर्जरा
४७	२३	शक्त	शक्ति
४८	२१	लल	लाल

कृपया धुड़ ठीक करके पढ़ें ।

पंक्ति	धुड़	धुड़
२५	निर्यव	तिर्यव
२६	जिनने	जिनके
२७	वर्म	धर्म
२८	अग्रही	अग्रहीत
२९	का	कौ
३०	बातें एक	बातें एक
३१	वाले	वाले
३२	भठ	भठ
३३	होने	होने में
३४	समय	समय
३५	हाता	हाती
३६	ढढता	ढढता
३७	से का	से
३८	अरहत्	अरहत्
३९	वह	उसे
४०	दानादक	दानादिक
४१	मोज भाव	मोह भाव
४२	ओदादिक	ओदायिक
४३	पारि-मिक	पारिणामिक
४४	ही	हो
४५	धम	धर्म
४६	में	में
४७	भाव	भाव का
४८	पर्यायः	पर्याय के
४९	भाव सकते	भाव हो सकते
५०	साधन	साधक

卐 श्री वीतरागाय नमः 卐

जैन सिद्धान्त प्रवेश रत्नमाला

चौथा भाग

卐 मंगलाचरण 卐

णमो अरहताण, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाण ।
णमो उक्कभायाण, णमो लोए सच्च साहूण ॥

उभयनयविरोधच्चसिनि स्यात्पदाङ्के
जिनवचसि रमन्ते ये स्वय वान्तमोहा ।
सपदि समयसार ते पर ज्योतिरुच्चै—

रनवमनयपक्षाक्षुण्यमीक्षन्त एव ॥कलश४॥

स्यादवाद अधिकार अब, कहौ जैन को मूल ।
जाके जानत जगत जन, लहै जगत—जल—कूल ॥

अर्थ — जैन मत का मूल सिद्धान्त “अनेकान्त स्याद्वाद” है, जिसका ज्ञान होने से जगत के मनुष्य ससार-सागर से पार होते हैं ।

अनेकान्त और स्याद्वाद अधिकार

प्रश्न १ अनेकान्त किसे कहते हैं ?

उत्तर—प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने की सिद्धि करने वाली अस्तित्व नास्तित्व, एक-अनेक, नित्य-अनित्य आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का एक ही साथ प्रकाशित होना—उसे अनेकान्त कहते हैं ।

प्रश्न २—अनेकान्त का व्युत्पत्ति अर्थ क्या है ?

उत्तर—अन् = नहीं । एक = एक । अन्त = धर्म ।

(१) एक धर्म नहीं अर्थात् दो धर्म हो । (२) वह भी (दो धर्म) परस्पर विरुद्ध हो । (३) वस्तु को सिद्धकरता हो, वह अनेकान्त है ।

प्रश्न ३—वस्तु किसे कहते हैं ?

उत्तर—(१) जिसमें गुण पर्याय बसते हो उसे वस्तु कहते हैं ।

(२) जिसमें सामान्य विशेषण पाया जावे, उसे वस्तु कहते हैं । (३) जो अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करता हो, उसे वस्तु कहते हैं ।

प्रश्न ४—यह तीनों बातें किस वस्तु में पाई जाती हैं ?

उत्तर—प्रत्येक द्रव्य में यह तीनों बातें पाई जाती हैं इसलिए जाति अपेक्षा छह द्रव्य और सख्या अपेक्षा अनन्तानन्त सब द्रव्य वस्तु हैं ।

प्रश्न ५—‘वस्तु’ जानने से हमें क्या लाभ रहा ?

उत्तर—जब प्रत्येक द्रव्य वस्तु है तो मैं भी एक वस्तु हूँ । मैं अपने गुण पर्यायों में बसता हूँ पर मैं नहीं बसता हूँ ऐसा जानकर अपनी वस्तु की ओर द्रष्टि करे तो सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होकर क्रम से निर्वाण की प्राप्ति हो यह वस्तु को जानने का लाभ है ।

प्रश्न ६—मैं अपने गुण पर्यायों में बसता हूँ, पर मैं नहीं बसता हूँ इसमें “पर” अर्थात् क्या है ?

उत्तर—(१) अत्यन्त भिन्न जितने पर पदार्थ हैं, उनमें नहीं बसता हूँ ।

(२) औदारिक, तंजस कार्माण, भाषा और मन में नहीं बसता हूँ । (३) शुभाशुभ भावों और भेदाभेद के पक्षों में नहीं बसता हूँ ।

बाकी जो बचा वह "मैं" उसमें दृष्टि करते ही धर्म की शुरुआत होकर क्रम से वृद्धि और पूर्णता होती है।

प्रश्न ७—प्रत्येक वस्तु अपने २ में ही बसती है पर में नहीं, ऐसा शास्त्रों में कहा आया है ?

उत्तर (१) मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ ५२ व ३०६। (२) समयसार गा० ३ की टीका में, गा० १०३, गा० ३७२ में।

प्रश्न ८—विरोध कितने प्रकार का है ?

उत्तर—दो प्रकार का है। (१) एक विरोध—बिल्ली चहे की तरह वस्तु को नाश करने वाला है। (२) दूसरा विरोध, 'अस्ति-नास्ति' आदि वस्तु को सिद्ध करनेवाला है।

प्रश्न ९—'अस्ति नास्ति' विरोध, वस्तु को सिद्ध करनेवाला कैसे ?

उत्तर १—जैसे किसी ने पूछा, क्या आत्मा है ? हाँ है।

२—जैसे किसी ने पूछा, क्या आत्मा नहीं है ? हाँ है।

दोनों प्रश्नों का उत्तर 'हाँ है'। विरोध जयता है। परन्तु 'स्यात्' पद लगाने से विरोध मिट जाता है।

प्रश्न १०—स्यात् पद लगाने से विरोध कैसे मिटा ?

उत्तर—आत्मा अपने रूप से है और पर रूप से नहीं है तो विरोध मिट गया।

प्रश्न ११—विरोध होते हुए भी, विरोध वस्तु को सिद्ध करता है दूसरा दृष्टान्त देकर समझाइये ?

उत्तर—(१) क्या आत्मा नित्य है ? हाँ है।

(२) क्या आत्मा अनित्य है ? हाँ है।

दोनों प्रश्नों के उत्तर में 'हाँ' है। विरोध लगता है परन्तु आत्मा द्रव्य गुण की अपेक्षा नित्य है और आत्मा पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। देखो विरोध मिट गया।

प्रश्न १२—विरोध होते हुए भी विरोध वस्तु को सिद्ध करता है तीमरा दृष्ट न्त दो ?

उत्तर—(१) अपनी मूर्खता चक्कर खिलाती है ? हा ।

(२) कर्म चक्कर खिलाता है ? हा ।

दोनों प्रश्नों के उत्तर में 'हा' है । विरोध लगता है परन्तु आत्मा अपनी मूर्खता से चक्कर काटता है यह निश्चयनय का कथन है और कर्म चक्कर खिलाता है यह व्यवहारनय का कथन है । ऐसा जाने तो विरोध मिट जाता है ।

प्रश्न १३—नीचे लिखे वाक्यों में विरोध लगता है इनका विरोध कैसे मिटे, स्पष्ट करो ?

(१) अपनी आत्मा का श्रद्धान सम्यग्दर्शन है और देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान सम्यग्दर्शन है । (२) देश चारित्र्य रूप शुद्धि श्रावकपना है और १२ अणुव्रतादि भी श्रावकपना है । (३) सकल चारित्र्य मुनि पना है । और २८ मूल गुण पालन भी मुनिपना है । (४) सम्यग्दर्शन आत्मा के आश्रय में होता है और दर्शन मोहनीय के अभाव से भी होता है ? इन सब में विरोध लगता है. यह विरोध कैसे मिटे ?

उत्तर—(१) अपनी आत्मा का श्रद्धान निश्चय सम्यग्दर्शन है और देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान व्यवहार सम्यग्दर्शन है अर्थात् व्यवहार सम्यग्दर्शन सच्चा सम्यग्दर्शन नहीं है निमित्त का अपेक्षा कथन किया है ऐसा जानने से विरोध मिट जाता है ।

(२) देश चारित्र्य रूप शुद्धि निश्चय श्रावकपना है और १२ अणुव्रतादि व्यवहार श्रावक पना है अर्थात् व्यवहार श्रावकपना सच्चा श्रावकपना नहीं है निमित्त की अपेक्षा कथन किया है ऐसा जाने तो विरोध मिट जाता है ।

(३) सकल चारित्र्य रूप शुद्धि सच्चा मुनिपना हैं और २८ मूलगुण पालन व्यवहार मुनिपना है अर्थात् व्यवहार मुनिपना सच्चा मुनिपना नहीं है निमित्त की अपेक्षा कथन किया है ऐसा जाने तो विरोध मिट जायेगा ।

(४) सम्यग्दर्शन आत्मा के आश्रय में होता है यह यथार्थ बात है और दर्शन मोहनीय के अभाव से हाता है यह उपचार कथन है अर्थात् उपचार कथन असत्यार्थ है ऐसा जाने तो विरोध मिट जावेगा ।

प्रश्न १४—व्यवहार उपचार कब कहा जा सकता है ?

उत्तर—(१) जिसको निश्चय प्रगटा हो उसी को उपचार लागू होता है, क्योंकि अनुपचार हुए बिना उपचार लागू नहीं होता है ।

(२) व्यवहार या उपचार यह झूठा कथन है, क्योंकि व्यवहार किसी को किसी में मिलाकर निरुपण करता है इसके श्रद्धान से मिथ्यात्व है, इसलिए इसका त्याग करना और जहा २ व्यवहार या उपचार कथन हो वहा “ऐसा नहीं है निमित्तादि की अपेक्षा उपचार किया है” ऐसा जानने को व्यवहार उपचार कहा जा सकता है ।

प्रश्न १५—अपनी आत्मा का श्रद्धान सम्यग्दर्शन है और देव, गुरु, शास्त्र का श्रद्धान सम्यग्दर्शन है इसमें सच्चा और मिथ्या अनेकान्त किस प्रकार है ?

उत्तर—अपनी आत्मा का श्रद्धान ही सम्यग्दर्शन है देव, गुरु, शास्त्र का श्रद्धान सम्यग्दर्शन नहीं है यह सच्चा अनेकान्त है और अपनी आत्मा का श्रद्धान भी सम्यग्दर्शन है देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान भी सम्यग्दर्शन है यह मिथ्या अनेकान्त है ।

प्रश्न १६—(१) देश चीरत्र रूप शुद्धि भी श्रावकपना है और १२

अणुव्रतादि भी श्रावकपना है । (२) सकल-चारित्र्य रूप शुद्धि भी मुनिपना है और २८ मूलगुण पालन भी मुनिपना है ।

(३) सम्यग्दर्शन आत्मा * आश्रय से भी होता है और दर्शन मोहनीय के अभाव से भी होता है ।

इनमे सच्चा अनेकान्त और मिथ्या अनेकान्त क्या हैं ?

उत्तर—देश चारित्र्य रूप शुद्धि ही श्रावकपना है १२ अणुव्रतादि श्रावकपना नहीं है यह सच्चा अनेकान्त है । देश चारित्र्य रूप शुद्धि भी श्रावकपना है और १२ अणुव्रतादिभी श्रावकपना है यह मिथ्या अनेकान्त है ।

इसी प्रकार बार्जा दो वाक्यों मे सच्चा और मिथ्या अनेकान्त लगा कर बनाओ ?

प्रश्न १७—प्रत्येक द्रव्य मे (१) मत् असत् (२) नित्य अनित्य (३) एक अनेक आदि अनेक धर्म हैं वह किस प्रकार है ?

उत्तर—जैसे एक आदमी को कोई पिताजी, कोई बेटा जी, कोई मामा जी, कोई चाचा जी, कोई ताऊ जी कहता है । तो क्या वह झगडा करेगा ? नहीं करेगा क्योंकि वह समझता है इस अपेक्षा नामा हू इस अपेक्षा पिताजी हू, उमी प्रकार प्रत्येक द्रव्य मे नित्य-अनित्य, एक अनेक आदि अनक धर्म हैं उनमे अपेक्षा समझने से कभी झगडा नहीं होता परन्तु अनेकान्त स्याद्वाद धम की सिद्धि होती ह ।

प्रश्न १८—अनेकान्त को कब समझा और कब नहीं समझा, इसके कुछ दृष्टान्त देकर समझाईये ?

उत्तर—(१) आत्मा अपने रूप से है पर रूप से नहीं है तो अनेकान्त का समझा है । आत्मा अपने रूप से भी है और पर रूप से भी है

तो अनेकान्त को नहीं समझा ।

(२) आत्मा अपना कर सकता है पर का नहीं कर सकता तो अनेकान्त को समझा है । आत्मा अपना भी कर सकता है और पर का भी कर सकता है तो अनेकान्त को नहीं समझा ।

(३) आत्मा के आश्रय से शुद्ध भाव से धर्म होता है शुभभाव से नहीं तो अनेकान्त को समझा है । आत्मा के आश्रय से शुद्ध भाव से भी धर्म होता है और शुभभाव से भी धर्म होता है तो अनेकान्त को नहीं समझा ।

(४) ज्ञान का कार्य ज्ञान से होता है और दूसरे गुणों से नहीं, तो अनेकान्त को समझा है । ज्ञान का कार्य ज्ञान गुण से भी होता है और गुणों से भी होता है तो अनेकान्त को नहीं समझा ।

(५) एक पर्याय अपना कार्य करती है दूसरी पर्याय का कार्य नहीं करती तो अनेकान्त को समझा है । एक पर्याय अपना भी कार्य करती है और पर का भी कार्य करती है तो अनेकान्त को नहीं समझा ।

(६) ज्ञान आत्मा से होता है शरीर, इन्द्रिया, कर्म और शुभाशुभ भावों से नहीं होता तो अनेकान्त को समझा है । ज्ञान आत्मा से भा होता है और शरीर, इन्द्रिया, कर्म, और शुभाशुभ भावों से भी होता है तो अनेकान्त को नहीं समझा ।

प्रश्न १६—(१) शास्त्र से ज्ञान होता है । (२) दर्शन मोहनीय के उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व होता है । (३) शुभ भाव से धर्म होता है । (४) कुम्हार ने घड़ा बनाया । (५) धर्म द्रव्य ने मुझे चलाया । (६) कर्म मुझे चक्कर कटाते हैं ।

(७) शरीर ठीक रहे तो आत्मा को सुख मिलता है। (८) सम्यग्दर्शन के कारण ज्ञान चारित्र्य में शुद्धि होती है। (९) केवल-ज्ञानावर्णी के अभाव से केवलज्ञान होता है। (१०) केवल ज्ञान होने से केवल ज्ञानावर्णी का अभाव होता है। इन सब वाक्यों में अनेकान्त को कब माना और कब नहीं माना, स्पष्ट खुलासा करो ?

उत्तर (१) ज्ञान गुण से ज्ञान होता है शास्त्र से नहीं तो अनेकान्त को माना। ज्ञान गुण से भी ज्ञान होता है और शास्त्र से भी होता है तो अनेकान्त को नहीं माना।

इसी प्रकार बाकी ९ प्रश्नों के उत्तर दो।

प्रश्न २०—सच्चे अनेकान्त के जानने वाले को कैसे कैसे प्रश्न उपस्थित नहीं होते हैं ?

उत्तर—(१) मैं किसी का भला या बुरा कर दू। (२) मेरा कोई भला या बुरा कर दे, (३) शरीर की क्रिया से धर्म होगा, (४) शुभभाव से धर्म होगा या शुभभाव करते २ धर्म होगा, (५) निमित्त से उपादान में कार्य होता है, (६) एक गुण का कार्य दूसरे गुण से हाता है, (७) एक पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ करे आदि प्रश्न सच्चे अनेकान्ती को नहीं उठते हैं, क्योंकि वह जानता है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। एक गुण का दूसरे गुण से तथा एक पर्याय का दूसरी पर्याय से कुछ सम्बन्ध नहीं है इसलिए सच्चे अनेकान्ती को ऐसे प्रश्न नहीं उठते हैं।

प्रश्न २१—मिथ्या दृष्टि को कैसे २ प्रश्न उठते हैं ?

उत्तर—(१) मैं दूसरो का भला बुरा या दूसरे मेरा भला बुरा कर

सकते हैं। (२) शरीर मेरा है। (३) शरीर का कार्य मैं कर सकता हूँ। (४) निमित्त से उपादान मे कार्य होता है। (५) शुभभाव से धर्म होता है, आदि छोटे प्रश्न उपस्थित होते हैं, क्योंकि वह स्याद्वाद अनेकान्त का रहस्य नहीं जानता है।

प्रश्न २२—स्याद्वाद अनेकान्त कसा है ?

उत्तर अनन्त धर्मोंवाला द्रव्य है। उसके एक एक धर्म का आश्रय करके विवक्षित (मुख्य अविवक्षित (गौण) की विधि-निषेध द्वारा प्रगट होने वाली सप्त भगो सतत् सम्यक् प्रकार से कथन किये जाने वाले 'स्यात्' कार रूपा अमाध मत्र द्वारा "ही" मे भरे हुए, सर्व विविध विषय के मोह को दूर करता है।

प्रश्न २३—स्व से अस्ति और पर स नास्ति क्या बताता है ?

उत्तर—जै अपने स्वभाव से हू पर से नहीं हूँ। ऐसा बताता है।

प्रश्न २४—मैं अपने स्वभाव से हू पर से नहीं हूँ "पर मे" क्या २ आया ?

उत्तर (१) अत्यन्त भिन्न पर पदार्थ, (२) औदारिक, तैजस, कामाण शरीर, भाषा और मन। (३) शुभाशुभ भाव। (४) पूर्ण अपूर्ण शब्द पर्याय का पक्ष (५) भेदकर्म का पक्ष (६) अभेद कम का पक्ष (७) भेदाभेद कर्म का पक्ष।

प्रश्न २५ - मैं अपने स्वभाव से हू पर से नहीं हूँ इसको जानने से क्या लाभ है ?

उत्तर—मैं अपने स्वभाव से हू पर से नहीं, ऐसा निर्णय करते ही अनादिकाल से जो पर मे कर्ता-भोक्ता की बुद्धि थी, उसका अभाव होकर सम्यकदर्शनादि की प्राप्ति हो जाती है।

प्रश्न २६—अनन्त चतुष्टय की प्राप्ति किसको है और अनन्त चतुष्टय क्या है ?

उत्तर—अनन्तचतुष्टय की प्राप्ति अरहत भगवान को हुई है और अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य, यह चार अनन्तचतुष्टय कहलाते हैं ।

प्रश्न २७—भगवान को अनन्त चतुष्टय की प्राप्ति कमे हुई ?

उत्तर—भगवान ने अपने स्व चतुष्टय की ओर दृष्टि दी, तो उनको अनन्तचतुष्टय की प्राप्ति हुई ।

प्रश्न २८—भगवान ने कैसे स्व चतुष्टय की ओर दृष्टि दी तो उनको अनन्त चतुष्टय की प्राप्ति हुई ?

उत्तर—(१) स्वद्रव्य, निविकल्प मात्र वस्तु , परद्रव्य, सविकल्प भेद कल्पना । (२) स्वक्षेत्र, आधारमात्र वस्तु का प्रदेश , परक्षेत्र, सविकल्प परक्षेत्र, सविकल्पभेद, परप्रदेश । (३) स्वकाल वस्तु मात्र का मूल अवस्था , परकाल, एक समय पर्याय की कल्पना । (४) स्व गव, वस्तु की मूल सहज शक्ति , परभाव, अनेक गुणों द्वारा भेद कल्पना ।

इस प्रकार स्व द्रव्य क्षेत्र वाता भाव को ओर दृष्टि करने से पर द्रव्य क्षण काल भाव की ओर दृष्टि ना करने से भगवान का अनन्त चतुष्टय की प्राप्ति हुई ।

प्रश्न २९—हमे अनन्त चतुष्टय को प्राप्ति कैसे होवे ?

उत्तर—जैसे भगवान ने किया और वंसा हो उपदेश दिया है, जो जीव भगवान के कह अनुसार चलता है उस अनन्त चतुष्टय की प्राप्ति होती है , अन्य प्रकार से नहीं ।

प्रश्न ३० स्वचतुष्टय, परचतुष्टय कितने द्रव्यों में पाया जाता है ?

उत्तर—प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है ।

प्रश्न ३१—जो मूढ़ मिथ्यादृष्टि है वह कैसे करे तो अनन्त चतुष्टय की प्राप्ति हो ?

उत्तर—(१) मेरा द्रव्य गुण पर्याय मेरा स्वद्रव्य है, इसकी अपेक्षा बाकी सब द्रव्यों के गुण पर्यायों के पिण्ड पर द्रव्य है। (२) मेरा असख्यात प्रदेशी आत्मा स्वक्षेत्र है, इसकी अपेक्षा बाकी सब द्रव्यों का क्षेत्र परक्षेत्र है। (३) मेरी पर्यायों का पिण्ड स्वकाल है, इसकी अपेक्षा बाकी सब द्रव्यों की पर्यायों का पिण्ड परकाल है। (४) मेरे अनन्त गुण मेरा स्वभाव है, इसकी अपेक्षा बाकी सब द्रव्यों के अनन्त २ गुण परभाव हैं। पात्र जीव को प्रथम प्रकार का भेद विज्ञान करने से अनन्त चतुष्टय की प्राप्ति का अवकाश है।

प्रश्न ३२—दूसरे प्रकार का भेद विज्ञान क्या है ?

उत्तर (१) मेरे गुणों पर्यायों का पिण्ड स्वद्रव्य है, इसकी अपेक्षा पर्यायों का भेद परद्रव्य है (२) असख्यात प्रदेशी क्षेत्र मेरा स्वक्षेत्र है, इसकी अपेक्षा प्रदेश भेद परक्षेत्र है। (३) कारण शुद्धपर्याय मेरा स्वकाल है इसकी अपेक्षा पर्याय का भेद परकाल है। (४) अभेद गुणों का पिण्ड स्वभाव है, इसकी अपेक्षा ज्ञान दर्शन का भेद परभाव है। पात्र जीव को दूसरे प्रकार का भेद विज्ञान करने से अनन्त चतुष्टय की प्राप्ति अवकाश है।

प्रश्न ३३—तीसरे प्रकार का भेद विज्ञान क्या है ?

उत्तर (१) अनन्त गुण पर्यायों का पिण्डरूप अभेद द्रव्य मेह तेमा विकल्प परद्रव्य है, इसकी अपेक्षा 'है मा है' वह स्वद्रव्य है। (२) असख्यात प्रदेशी अभेद क्षेत्र का विकल्प परक्षेत्र है, इसकी अपेक्षा 'जो क्षेत्र है सो है' जिसमें विकल्प का भी प्रवेश नहीं, वह स्वक्षेत्र है। (३) कारण शुद्ध पर्याय 'अभेद मैं' यह विकल्प परकाल है, इसकी अपेक्षा 'जो है सो है' जिसमें विकल्प भी नहीं है वह स्वकाल है। (४) अभेद गुणों के पिण्ड का विकल्प परभाव

है, इसकी अपेक्षा जिसमें गुणों का विकल्प भी नहीं है वह स्वभाव है। पात्र जीवों को तीसरे प्रकार का भेद विज्ञान से अनन्तचतुष्टय की प्राप्ति नियम से होती है।

प्रश्न ३४—जैसा आपने तीन प्रकार का भेद विज्ञान बताया है ऐसा तो हमने हजारों बार किया है, परन्तु हमें अनन्त चतुष्टय की प्राप्ति क्यों नहीं हुई ?

उत्तर—वास्तव में इस जीव ने एक बार भी भेदविज्ञान नहीं किया है क्योंकि अनुभव होने पर भूतनैगमनय से तीन प्रकार का भेद विज्ञान किया, तब उपचार नाम पाता है, क्योंकि अनुपचार हुए बिना उपचार नाम नहीं पाता है।

प्रश्न ३५—अस्ति नास्ति अनेकान्त को वास्तव में कब समझा कहा जा सकता है ?

उत्तर—अपने आत्मा का अनुभव होवे पर अस्ति-नास्ति का अनेकान्त समझा कहा जा सकता है।

प्रश्न ३६—क्या ११ अंग ६ पूर्व का पाठी द्रव्यलिङ्गी मुनि भी अस्ति नास्ति का भेद विज्ञानी नहीं कहा जा सकता ?

उत्तर—बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपना अनुभव होने पर ही भेद विज्ञान नाम पाता है।

प्रश्न ३७ 'अस्ति' में कौन आया ?

उत्तर—अपना परम पारिणामिक भाव ज्ञायक स्वभाव 'अस्ति' में आया। वह भी अस्ति में कब आया ? जब अपने अभेद के आश्रय से निर्विकल्पना हुई तब।

प्रश्न ३८—'नास्ति' में कौन कौन आया ?

उत्तर—(१) अत्यन्त भिन्न पर पदार्थ। (२) आँख कान रूप औदारिक शरीर। (३) तैजस, कार्माण शरीर। (४) भाषा और मन

- (५) शुभाशुभ भाव । (६) अपूर्ण पूर्ण शुद्ध पर्यायो का पक्ष ।
 (७) भेद कर्म का पक्ष । (८) अभेद कर्म का पक्ष । (९) भेदाभेद कर्म का पक्ष ।

प्रश्न ३९—‘द्रव्य मे’ अस्ति नास्ति क्या है ?

उत्तर—वस्तु स्वभाव से ही सामान्य विशेष रूप बनी हुई है । उसे सामान्य रूप में देखना अस्ति है । भेदरूप, विशेष रूप देखना नास्ति रूप है । प्रदेश दोनों का एक ही हैं । जिस दृष्टि में देखते हो उसे अस्ति कहते हैं और जिस दृष्टि से नहीं देखते वह नास्ति है ।

प्रश्न ४०—‘द्रव्य से’ अस्ति-नास्ति जानने से क्या लाभ है ?

उत्तर विशेष को गौण करके अपने सामान्य अस्ति की ओर दृष्टि करे तो तत्काल सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति हो, यह ‘अस्ति-नास्ति’ जानने से लाभ हुआ ।

प्रश्न ४१—क्षेत्र से ‘अस्ति-नास्ति’ क्या है ?

उत्तर—वस्तु स्वभाव से देश देशांश रूप बनी हुई है । देश दृष्टि से देखना सामान्य दृष्टि है । इससे वस्तु में भेद नहीं दिखता है । देशांशदृष्टि से देखना विशयदृष्टि है । सामान्यदृष्टि क्षेत्र से अस्ति और विशेषदृष्टि क्षेत्र से नास्ति है ।

प्रश्न ४२—‘क्षेत्र से’ अस्ति-नास्ति’ जानने से क्या लाभ है ?

उत्तर—क्षेत्र से नास्ति की दृष्टि गौण करके, सामान्य क्षेत्र के अस्ति पर दृष्टि करे तो तत्काल सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति हो, यह क्षेत्र से ‘अस्ति-नास्ति’ जानने का लाभ है ।

प्रश्न ४३—‘काल से’ अस्ति-नास्ति क्या है ?

उत्तर—वस्तु स्वभाव से ही काल - कालांश रूप बनी हुई है । काल से देखना सामान्यदृष्टि और कालांश दृष्टि से देखना विशेष-

दृष्टि है। सामान्यदृष्टि काल से अस्ति है। विशेषदृष्टि काल से नास्ति है।

प्रश्न ४४—‘काल से’ अस्ति-नास्ति जानने से क्या लाभ है ?

उत्तर—विशेष दृष्टि कालोंश को गौण करके, सामान्यदृष्टि काल पर दृष्टि करे तो तत्काल सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति हो, यह काल से अस्ति-नास्ति जानने से लाभ हुआ।

प्रश्न ४५—‘भाव से’ अस्ति-नास्ति क्या है ?

उत्तर—वस्तु स्वभाव से ही भाव-भावाश रूप बनी हुई है। भाव की दृष्टि से देखना सामान्यदृष्टि और भावाश की दृष्टि से देखना विशेषदृष्टि है। भाव में सामान्य दृष्टि भाव से अस्त है और भावांश विशेष दृष्टि भाव से नास्ति है।

प्रश्न ४६—‘भाव से’ अस्ति-नास्ति जानने का क्या फल है ?

उत्तर—भाव से नास्ति की दृष्टि को गौण करके सामान्य अस्ति की ओर दृष्टि करे तो तत्काल सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति हो, यह भाव से अस्त-नास्ति जानने का फल है।

प्रश्न ४७—वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है इस बात का सार क्या है ?

उत्तर—वस्तु सत् सामान्य की दृष्टि से द्रव्यक्षेत्र काल भाव से हर प्रकार अखंड है। और वही वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अंशों में विभाजित हो जाती है इसलिए खंडरूप है। वस्तु के दोनों रूप हैं। वस्तु सारी की सारी जिस रूप देखना हो उसे मुख्य और दूसरी को गौण कहते हैं। वस्तु के (आत्मा के क्योंकि तात्पर्य हमें आत्मा से है) दोनों पहलू की जानकर सामान्य पहलू की ओर दृष्टि करने से जन्म मरण का अभाव हो जाता है। ऐसा जानकर सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति हुई तो

अस्ति-नास्ति का ज्ञान सच्चा है, अन्यथा झूठा है।

प्रश्न ४८—अस्ति-नास्ति का ज्ञान किसको है और किसको नहीं ?

उत्तर—चोथे गुणस्थान से सब ज्ञानियों को है और निगोद से लगाकर द्रव्यलिङ्गी मुनि तक को अस्ति-नास्ति का ज्ञान नहीं है।

प्रश्न ४९—नित्य अनित्य का रहस्य क्या है ?

उत्तर (१) वस्तु जैसे स्वभावतः स्वतः सिद्ध है। वैसे ही वह स्वभाव से परिणमनशील भी है।

(२) स्वतः स्वभाव के कारण उसमें नित्यपना है। और परिणमन स्वभाव के कारण उसमें अनित्यपना है।

(३) नित्य अनित्यपना दोनों एक समय में ही होते हैं।

(४) पात्र जीव अनित्य पर्याय को गौण करके नित्य स्वभाव की ओर दृष्टि करके जन्म मरण के दुःख का अभाव करे। यह नित्य-अनित्य के जानने का रहस्य है।

प्रश्न ५०—नित्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—पर्याय पर दृष्टि ना देकर, जब द्रव्य दृष्टि से केवल अविनाशी त्रिकाली स्वभाव देखा जाता है तो वस्तु नित्य प्रतीत होती है।

प्रश्न ५१—नित्य स्वभाव की सिद्धि कैसे होती है ?

उत्तर—‘यह वही है’ इस प्रत्यभिज्ञान से इसकी सिद्धि होती है। जैसे—जो मारीच था, वह ही शेर था, वह ही नदराजा था, और वह ही महावीर बना, “यह तो वही जीव था” इससे नित्य स्वभाव का पता चलता है।

प्रश्न ५२—अनित्य किस को कहते हैं ?

उत्तर—त्रिकाली स्वतः सिद्ध स्वभाव पर दृष्टि ना देकर, जब पर्याय से मात्र क्षणिक अवस्था देखी जाती है, तो वस्तु अनित्य प्रतीत होती है।

प्रश्न ५३—अनित्य की सिद्धि कैसे हो ?

उत्तर—“यह, वह नहीं है” इस ज्ञान से इसकी सिद्धि होती है, जैसे जो मारीच है, वह शेर नहीं, जो शेर है, वह महावीर नहीं है, इससे अनित्य की सिद्धि होती है।

प्रश्न ५४—आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है इसमें अनेकान्त किस प्रकार है ?

उत्तर—आत्मा द्रव्य गुण की अपेक्षा नित्य है और आत्मा पर्याय भी अपेक्षा अनित्य है।

प्रश्न ५५—नित्य-अनित्य में अनेकान्त कहा आया ?

उत्तर—आत्मा द्रव्य गुण की अपेक्षा नित्य ही है, अनित्य नहीं है यह अनेकान्त है और आत्मा पर्याय की अपेक्षा अनित्य ही है नित्य नहीं है यह अनेकान्त है।

प्रश्न ५६—कोई कहे आत्मा द्रव्य गुण की अपेक्षा नित्य भी है और अनित्य भी है ?

उत्तर—यह मिथ्या अनेकान्त है।

प्रश्न ५७—कोई कहे आत्मा पर्याय की अपेक्षा अनित्य भी है और नित्य भी है ?

उत्तर—यह मिथ्या अनेकान्त है।

प्रश्न ५८—ब्रतादि मोक्ष मार्ग है इसमें सच्चा और मिथ्या अनेकान्त कैसे है ?

उत्तर—शुद्ध भाव मोक्षमार्ग हैं, ब्रतादि मोक्षमार्ग नहीं हैं यह सच्चा अनेकान्त है। शुद्ध भाव भी मोक्ष मार्ग हैं और शुभभाव भी मोक्षमार्ग हैं यह मिथ्या अनेकान्त है।

प्रश्न ५९—नित्य-अनित्यपना किसमें होता है ?

उत्तर—प्रत्येक द्रव्य में, अनादि अनन्त नित्य अनित्यपना होता है।

प्रश्न ६०—नित्य-प्रनित्य अनेकान्त को समझने से क्या लाभ है ?

उत्तर—मेरा आत्मा नित्य है बाकी सब पर अनित्य है ऐसा जानकर अपने नित्य त्रिकाली भगवान का आश्रय लेकर धर्म की प्राप्ति होना, यह नित्य-अनित्य को समझने का लाभ है। अनित्य को गौण करके नित्य स्वभाव का आश्रय लेना पात्र जीव का परम कर्तव्य है।

प्रश्न ६१—मेरा आत्मा नित्य है और पर अनित्य है, तो 'पर मे' कौन कौन आता है ?

उत्तर—(१) अत्यन्त भिन्न पर पदार्थ अनित्य है। (२) औदारिक शरीर अनित्य है। (३) तजस कार्माण शरीर अनित्य है। (४) भाषा और मन अनित्य है। (५) शुभाशुभ अनित्य है। (६) अपूर्ण पूर्ण शुद्ध पर्याय का पक्ष अनित्य है। (७) भेद कम का पक्ष अनित्य है। (८) अभेद कर्म का पक्ष अनित्य है। (९) भेदाभेद कर्म का पक्ष अनित्य है।

प्रश्न ६२—मेरी आत्मा ही नित्य है और ६ बोल तक सब अनित्य है इसको जानने से क्या लाभ है ?

उत्तर—अपने नित्य ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करने से सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति होकर क्रम से वृद्धि करके पूर्ण सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है और जो ६ नम्बर तक जो अनित्य है उनसे लाभ नुकसान माने तो चारो गतियों में फिर कर निगोद की प्राप्ति होती है।

प्रश्न ६३—सर्वथा नित्य पक्ष के मानने में क्या नुकसान है ?

उत्तर (१) सत् को सर्वथा नित्य मानने में, परिणति का अभाव हो जावेगा।

(२) परिणति के अभाव में तत्त्व, क्रिया, फल, कारक, कारण

कार्य कुछ भी नहीं बनेगा ।

प्रश्न ६४—सर्वथा नित्य पक्ष मानने से “तत्त्व” किस प्रकार नहीं बनेगा ?

उत्तर—परिणाम, सत् की अवस्था है और आप परिणाम का अभाव मानते हो, तो परिणाम के अभाव में परिणामी (द्रव्य) का अभाव स्वयंसिद्ध है ।

(२) व्यतिरेक के अभाव में अन्वय (द्रव्य) अपनी रक्षा नहीं कर सकता । इस प्रकार “तत्त्व” के अभाव का प्रसंग उपस्थित होवेगा ।

प्रश्न ६५—सर्वथा नित्य पक्ष मानने से ‘क्रिया, फल’ आदि किस प्रकार नहीं बनेंगे ?

उत्तर—आप तो वस्तु को सर्वथा कूटस्थ मानते हो । क्रिया फल कार्य आदि तो सब पर्याय में होते हैं पर्याय की आप नास्ति मानते हो । इसलिए सर्वथा नित्य पक्ष मानने से क्रिया फल आदि नहीं बनने का प्रसंग उपस्थित होवेगा ।

प्रश्न ६६—सर्वथा नित्य पक्ष मानने से “तत्त्व और क्रिया” दोनों कैसे नहीं बन सकेंगे ?

उत्तर—(१) मोक्ष का साधन जो सम्यग्दर्शनादि शुद्धभाव है वह परिणाम है । उन शुद्ध भावों का फल मोक्ष है । और मोक्ष भी निराकुलतारूप सुख रूप परिणाम है ।

(२) मोक्षमार्ग साधन और मोक्ष साध्यरूप, यह दोनों परिणाम हैं । और परिणाम आप मानते नहीं हो ।

(३) क्रिया के अभाव होने का प्रसंग उपस्थित हो गया, क्योंकि क्रिया पर्याय में होती है ।

(४) मोक्षमार्ग और मोक्ष रूप परिणाम का कर्ता साधक आत्म-

द्रव्य है वह (आत्मा) विशेष के बिना (अभाव से) सामान्य भी नहीं बनेगा ।

(५) इस प्रकार तत्त्व का अभाव ठहरता है । अर्थात् कर्ता कर्म, क्रिया, कोई भी कारक नहीं बनता है ।

प्रश्न ३७—सर्वथा अनित्य पक्ष मानने में क्या नुकसान है ?

उत्तर—(१) सत् को सर्वथा अनित्य मानने वालों के यहाँ सत् तो पहिले ही नाश हो जावेगा, फिर प्रमाण और प्रमाण का फल नहीं बनेगा ।

(२) जिस समय वे सत् को अनित्य सिद्ध करने के लिए अनुमान प्रयोग में यह प्रतिज्ञा बोलेंगे कि “जो सत् है वह अनित्य है” तो यह कहना तो स्वयं उनकी पकड़ का कारण हो जावेगा, क्योंकि सत् तो है ही नहीं फिर “जो सत् है वह” यह शब्द कैसा ?

(३) सत् को नहीं मानने वाले उसका अभाव कैसे सिद्ध करेंगे ? अर्थात् नहीं कर सकेंगे ।

(४) सत् को नित्य सिद्ध करने में जो प्रत्यभिज्ञान प्रमाण है वह तो क्षणिक एकांत (सर्वथा) का बाधक है ।

(५) वस्तु के अभाव में परिणाम किसका ? इसलिए नित्य के अभाव में अनित्य तो गधे के सींग के समान है ।

प्रश्न ६८—नित्य-अनित्य के सम्बन्ध में क्या रहा ?

—व्य और पर्याय दोनों को मानना चाहिए, क्योंकि पर्याय जो कि अनित्य हैं उसे गौण करके, द्रव्य जो नित्य है उसका आश्रय लेकर धर्म की शुरुआत करके क्रम से पूर्णता को प्राप्त करे ।

प्रश्न ६९—अनेकान्त वस्तु को नित्य-अनित्य बताने से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर—आत्मा स्वयं नित्य है और स्वयं ही पर्याय से अनित्य है ,

उसमे जिस ओर की रुचि, उस ओर का परिणाम होता है।
नित्य वस्तु की रुचि करे तो नित्य स्थायी ऐसी वीतरागता की
प्राप्ति होती है। और अनित्य पर्याय की रुचि करे तो क्षणिक
राग द्वेष उत्पन्न होते हैं।

प्रश्न ७०—तत्-अतत् मे किस बात का विचार किया जाता
है ?

उत्तर—नित्य-अनित्य मे बतलाये हुए परिणामन स्वभाव के कारण
वस्तु मे जो समय समय का परिणाम उत्पन्न होता है वह
परिणाम सद्रव्य है या विसद्रव्य है इस का विचार तत्-अतत् मे
किया जाता है।

प्रश्न ७१—तत् किसे कहते हैं ?

उत्तर—परिणामन करती हुई वस्तु “वही की वही है, दूसरी नहीं”
इसे तत्भाव कहते हैं।

प्रश्न ७२—अतत् किसे कहते हैं ?

उत्तर—परिणामन करती हुई वस्तु समय समय में नई २ उत्पन्न हो
रही है। ‘वह की वह नहीं है’ इसको अतत् भाव कहते हैं। इस
दृष्टि से प्रत्येक समय का सत् ही भिन्न २ रूप है।

प्रश्न ७३—तत् धर्म का क्या लाभ है ?

उत्तर—इससे तत्त्व की सिद्धि होती है।

प्रश्न ७४—अतत् धर्म से क्या लाभ है ?

उत्तर—इससे क्रिया, फल, कारक, साधन, साधन, साध्य, कारण
कार्य आदि भावों की सिद्धि होती है।

प्रश्न ७५—तत्-अतत् का अनेकान्त क्या है ?

उत्तर—प्रत्येक वस्तु मे वस्तुपते की सिद्धि करने वाली तत्-अतत्
आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का एक ही साथ प्रकाशित

होना उसे अनेकान्त कहते हैं ।

प्रश्न ७६—आत्मा में तत्-अतत्पना क्या है ?

उत्तर—(१) आत्मा 'वह का वही है' यह तत्पना है ।

(२) बदलते २ 'यह वह नहीं है' यह अतत्पना है ।

प्रश्न ७७—आत्मा तत् रूप से है, अतत् रूप से नहीं, इसको जानने से क्या लाभ है ?

उत्तर—आत्मा में तत्-अतत्पना दोनों पाये जाते हैं अतत्पने को गौण करके तत् धर्म की ओर दृष्टि करने से सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति होकर क्रम से निर्वाण की प्राप्ति होती है ।

प्रश्न ७८—'अतत्' में कौन २ आता है ?

उत्तर—(१) अत्यन्त भिन्न पर पदार्थ अतत् है । (२) आस्र नास्र कान औदारिक शरीर अतत् है । (३) तैजस कार्माण शरीर अतत् है । (४) शब्द और मन अतत् है । (५) शुभाशुभ भाव अतत् है । (६) अपूर्ण पूर्ण शुद्ध पर्याय का पक्ष अतत् है । (७) भेद कर्म का पक्ष अतत् है । (८) अभेद कर्म का पक्ष अतत् है । (९) भेदाभेद कर्म का पक्ष अतत् है । (१०) ज्ञान की पर्याय अतत् है ।

एक मात्र अपना त्रिकाली आत्मा 'वह का वह' तत् है इस पर दृष्टि देते ही अपने भगवान का पता चल जाता है क्रम से पूर्ण लक्ष्मी का नाथ बन जाता है । और अतत् से भेरा भला है या नुकसान है ऐसी मान्यता से चारो गतियों में घूमकर निगोद का पात्र बन जाता है ।

प्रश्न ७९—एक अनेक पना क्या है ?

उत्तर—अखंड सामान्य की अपेक्षा से द्रव्य सत् एक है । और अवयवों की अपेक्षा से द्रव्य सत् अनेक भी हैं ।

प्रश्न ८०—सत् एक है इसमें क्या युक्ति है ?

उत्तर—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से, गुण, कारणशुद्धपर्याय से, अभिन्न अदेही होने से सत् एक है; इसलिए अखण्ड की अपेक्षा से सत् एक है।

प्रश्न ८१—द्रव्य से सत् 'एक' कैसे है ?

उत्तर—गुण कारण, शुद्ध पर्यायो का एक तन्मय पिण्ड है इसलिए एक है, इसलिए द्रव्य से सत् एक है।

प्रश्न ८२—क्षेत्र से सत् 'एक' कैसे है ?

उत्तर—जिस समय, जिस द्रव्य के एक देश में, जो, सत् स्थित है, उसी समय, उसी द्रव्य के सब देशों में (क्षेत्रों में) भी 'उतना, वही, बैसा ही' स्थित इस अपेक्षा सत् क्षेत्र से एक है।

प्रश्न ८३—काल से सत् 'एक' कैसे है ?

उत्तर—एक समय में रहने वाला, जो जितना और जिस प्रकार का सम्पूर्ण सत् है, वही, उतना और उसी प्रकार का सम्पूर्ण सत् सब समयों में भी है वह सदा अखण्ड है। इस अपेक्षा सत् काल से एक है।

प्रश्न ८४—भाव से सत् 'एक' कैसे है ?

उत्तर—सत् सब गुणों का तादात्म्य एक पिण्ड है। गुणों के अरिरीक्त और उसमें, कुछ है ही नहीं। किसी एक गुण की अपेक्षा जितना सत् है, प्रत्येक गुण की अपेक्षा भी वह उतना ही है। समस्त गुणों की अपेक्षा भी वह उतना ही है। इस अपेक्षा सत् भाव से एक है।

प्रश्न ८५—सत् के अनेक होने में क्या युक्ति है ?

उत्तर—व्यतिरेक बिना अन्वय पक्ष नहीं रह सकता अर्थात् अवयवों के अभाव में अवयवों का भी अभाव ठहरता है। ततः अवयवों की

अपेक्षा से सत् अनेक भी हैं ।

प्रश्न ८६—द्रव्य से सत् 'अनेक' कैसे हैं ?

उत्तर—गुण अपने लक्षण से हैं, पर्याय अपने लक्षण से हैं । प्रत्येक अवयव अपने अपने लक्षण से भिन्न २ हैं प्रदेशभेद नहीं हैं अतः सत् द्रव्य से अनेक हैं ।

प्रश्न ८७—क्षेत्र से सत् 'अनेक' कैसे हैं ?

उत्तर—प्रत्येक देशांश का सत् भिन्न-भिन्न है । इस अपेक्षा क्षेत्र से अनेक भी हैं, सर्वथा नहीं ।

प्रश्न ८८—काल से सत् 'अनेक' कैसे हैं ?

उत्तर—पर्याय दृष्टि से प्रत्येक काल (पर्याय) का सत् भिन्न-भिन्न है । इस प्रकार सत् काल की अपेक्षा अनेक हैं ।

प्रश्न ८९—भाव की अपेक्षा सत् 'अनेक' कैसे हैं ?

उत्तर—प्रत्येक भाव (गुण) अपने अपने लक्षण से भिन्न-भिन्न हैं प्रदेश भेद नहीं है । इस प्रकार सत् भाव की अपेक्षा अनेक हैं ।

प्रश्न ९०—एक-अनेक पर अनेकान्त किस प्रकार लगता है ?

उत्तर—(१) आत्मा (प्रत्येक द्रव्य) द्रव्य की अपेक्षा एक है अनेक नहीं है यह अनेकान्त है ।

(२) आत्मा (प्रत्येक द्रव्य) गुण पर्यायों की अपेक्षा अनेक है एक नहीं है यह अनेकान्त है ।

प्रश्न ९१—आत्मा द्रव्य की अपेक्षा एक भी है और अनेक भी है क्या यह अनेकान्त नहीं है ?

उत्तर—यह मिथ्या अनेकान्त है ।

प्रश्न ९२—द्रव्य, पर्याय की अपेक्षा अनेक भी है और एक भी है क्या यह अनेकान्त ठीक है ?

२ उत्तर—यह मिथ्या अनेकान्त है ।

प्रश्न ६३—एक, अनेक को जानने से क्या लाभ है ?

उत्तर—गुण और पर्यायो में जो अनेकपना है उसे गौण करके एक अभेद का आश्रय ले तो तुरन्त सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति होती है और क्रम से निर्वाण की ओर गमन होता है ।

प्रश्न ६४—अनेकपना मे क्या २ आता है, जिस की ओर दृष्टि करने से चारो गतियों मे घूमकर निगोद जाना पड़ता है ?

उत्तर—(१) अत्यन्त भिन्न पर पदार्थ अनेक है । (२) आत्मा, नाक, कान, औदारिक शरीर अनेक हैं । (३) तैजस कार्माण शरीर अनेक हैं । (४) मन और शब्द अनेक है । (५) शुभाशुभ भाव अनेक हैं । (६) अपूर्ण पूर्ण शुद्ध पर्याय का पक्ष अनेक है । (७) भेद कर्म का पक्ष अनेक है । (८) अभेद कर्म का पक्ष अनेक है । (९) भेदाभेद कर्म का पक्ष अनेक है । (१०) गुणभेद अनेक हैं ।

अनेक की ओर दृष्टि करने से मेरा भला है या बुरा है ऐसी मान्यता चारो गतियों मे घुमाकर निगोद मे ले जाती है । और इन सबसे दृष्टि उठा कर एक अभेद भगवान् ज्ञायक पर दृष्टि देने से धर्म की प्राप्ति होती है ।

प्रश्न ६५—स्याद्वाद किसे कहते हैं ?

उत्तर—वस्तु के अनेकान्त स्वरूप को समझाने वाली कथन पद्धति को स्याद्वाद कहते हैं ।

प्रश्न ६६—स्याद्वाद का अर्थ क्या है ?

उत्तर—स्यात् = कथञ्चित्, किसी प्रकार से, किसी सम्यक् अपेक्षा

मे, वाद = कथन करना ।

प्रश्न ९७—स्याद्वाद और अनेकान्त में कैसा सम्बन्ध है ? -

उत्तर—द्योत्य द्योतक सम्बन्ध है, वाच्य-वाचक सम्बन्ध नहीं है ।

प्रश्न ९८—वाच्य-वाचक सम्बन्ध किसे कहते हैं ?

उत्तर—जैसा शब्द हो, वैसा ही पदार्थ हो उसे वाच्य-वाचक सम्बन्ध कहते हैं । जैसे शक्कर शब्द हुआ यह वाचक है, शक्कर पदार्थ वाच्य है । और जैसे गुरु ने कहा आत्मा, तो यह वाचक है और आत्मा पदार्थ दृष्टि में आवे तो वह वाच्य है ।

प्रश्न ९९—द्योत्य, द्योतक सम्बन्ध किसमें होता है ?

उत्तर—स्याद्वाद और अनेकान्त में होता है । स्याद्वाद=द्योतक बतलाने वाला है । और अनेकान्त = वस्तु स्वरूप है, द्योत्य है, बताने योग्य है ।

प्रश्न १००—द्योत्य और द्योतक सम्बन्ध समझ में नहीं आया, कृपया जरा स्पष्ट कीजिए ?

उत्तर—आत्मा स्व की अपेक्षा से अस्ति है और पर की अपेक्षा से नास्ति है । यह अस्ति-नास्ति दोनों धर्म एक साथ पाये जाते हैं परन्तु कथन दोनों का एक साथ नहीं हो सकता है । जैसे 'आत्मा' स्व की अपेक्षा से है ऐसा कथन किया, वही 'आत्मा' पर की अपेक्षा नहीं है यह नहीं कहा गया परन्तु गौण हो गया—ऐसी कथन शैली को स्याद्वाद कहते हैं । इसलिए अनेकान्त को द्योत्य और स्याद्वाद को द्योतक कहते हैं ।

प्रश्न १०१—द्योत्य-द्योतक सम्बन्ध कब है ?

उत्तर—वस्तु में अनेक धर्म हैं । जब एक एक धर्म का कथन किया जावे, दूसरा धर्म गौण होवे, तब द्योत्य-द्योतक सम्बन्ध है ।

प्रश्न १०२—सप्तभगी कैसे प्रगट होती है ?

उत्तर—जिसका बधन करना है उस धर्म को मुख्य करके उसका कथन करने से, और जिसका कथन नहीं करना है उस धर्म को गौण करके, उसका निषेध करने से सप्तभगी प्रगट होती है ।

प्रश्न १०६—सप्तभगी कितने प्रकार की है ?

उत्तर—दो प्रकार की है ।

(१) वक्ता के अभिप्राय को एक धर्म द्वारा कथन करके बताना हो तो उसे नय सप्तभगी कहते हैं ।

(२) वक्ता के अभिप्राय को सारे वस्तुस्वरूप द्वारा बधन करके बताना हो तो प्रमाण सप्तभगी हैं ।

प्रवचनसार में नय सप्तभगी का और पचास्त्रिकाय में प्रमाण सप्तभगी का कथन किया है ।

प्रश्न १०४—सामान्य और विशेष को जानने से दुख कैसे मिटे, और सुख कैसे प्रगटे ?

उत्तर—(१) वस्तु में नित्य धर्म है जिसके कारण वस्तु अवस्थित है इस धर्म को जानने से पता चलता है कि द्रव्य रूप में मोक्ष वस्तु में (आत्मा में) वर्तमान में विद्यमान ही है तो फिर उसका आश्रय करके कैसे प्रगट नहीं किया जा सकता ? अर्थात् किया जा सकता है ।

(२) अनित्य धर्म से पता चलता है कि पर्याय में मिथ्यात्व है राग है, द्वेष है, दुख है । साथ ही यह पता चल जाता है कि परिणमन स्वभाव द्वारा बदल कर सम्यक्त्व, वीतरागता और सुख रूप परिवर्तित किया जा सकता है ।

(३) भग्य जीव नित्य स्वभाव का आश्रय करके पर्याय के दुख

को सुख में बदल देता है। इसलिए सामान्य और विशेष को जानने से दुख का अभाव और सुख की प्राप्ति होती है।

प्रश्न १०५—कोई वस्तु को सर्वथा नित्य ही मानले तो क्या होगा ?

उत्तर— निश्चयभासी बन जावेगा।

प्रश्न १०६— कोई वस्तु को सर्वथा अनित्य ही मान ले तो क्या होगा ?

उत्तर— भूलतत्त्व ही जाता रहेगा और बौद्ध मत का प्रसंग बनेगा।

इसलिए सामान्य विशेष दोनों को जान कर पर्याय को गौण करके द्रव्यस्वभाव का आश्रय लेकर धर्म प्रगट करना पात्र जीव का कर्तव्य है।

प्रश्न १०७—क्या प्रमाण सप्तभगो को जानने से कल्याण नहीं होता है ?

उत्तर—अवश्य होता है ,

प्रश्न १०८—प्रमाण सप्तभगी को जानने से कल्याण कैसे होता है ?

उत्तर—प्रमाण सप्तभगी द्रव्यो पर लगाई जाती है।

[अ] (१)मेरी आत्मा अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से अस्ति है। (२)मेरी आत्मा तत् है। (३)मेरी आत्मा नित्य है। (४) मेरी आत्मा एक है।

[आ] मेरी आत्मा की अपेक्षा बाकी बचे हुए, अनन्त आत्मा, अनन्तानन्त पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश एकेक और लोक प्रमाण असंख्यात कालद्रव्य —(१) पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से नास्ति है। (२)सब पर अतत् है। (३)सब पर अनित्य है। (४) सब पर अनेक है।

ऐसा जानते ही दृष्टि एकमात्र अपने स्वभाव पर आ जाती

है ऐसा ज्ञानी जानते हैं। क्योंकि जब पर की ओर देखना नहीं रहा तो पर्याय में राग द्वेष भी उत्पन्न नहीं होगा, दृष्टि एकमात्र स्वभाव पर होने से धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रथम प्रकार के भेद विज्ञान से पर्याय में भी भेदविज्ञान आ जाता है ऐसा ज्ञानी जानते हैं मिथ्यादृष्टि नहीं जानते हैं।

इस प्रकार पात्र जीव प्रमाण सप्तभगी को जानने से धर्म की प्राप्ति करके क्रम से निर्वाण का पात्र बन जाता है।

प्रश्न १०६—नयसप्तभगी जानने से कैसे कल्याण हो ?

उत्तर—नय सप्तभगी वह कर सकता है जिसने मोटे रूप से, पर द्रव्यो से तो मेरा किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है।

[अ] (१) अनन्त गुण सहित अभेद परम पारिणामिक ज्ञायक भाव अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव अस्ति है। (२) ज्ञायक भाव तत् है। (३) ज्ञायक भाव नित्य है। (४) ज्ञायक भाव एक है।

[आ] (१) इस त्रिकाली ज्ञायक की अपेक्षा पर्याय में विकारी भाव, अपूर्णपूर्ण शुद्ध पर्याय, गुणभेद कल्पना आदि पर द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से नास्ति है। (२) विकारी भाव, अपूर्ण पूर्ण शुद्ध पर्याय गुण भेद कल्पना आदि सब अतत् है। (३) विकारी भाव, अपूर्ण पूर्ण शुद्ध पर्याय, गुण भेद कल्पना आदि अनित्य है। (४) विकारी भाव, अपूर्ण पूर्ण शुद्ध पर्याय, गुण भेद कल्पना आदि अनेक है।

ऐसा अपनी आत्मा का एक अनेकात्मक स्थिति जानकर पात्र जीव तुरन्त अपने द्रव्य क्षेत्र का भाव से अस्ति तत्, नित्य, एक स्वभाव की ओर दृष्टि करके सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति करके क्रम से अपने में एकाग्रता करके परम मोक्ष लक्ष्मी का नाथ बन जाता है।

प्रश्न ११०—प्रमाण सप्तभंगी, नयसप्तभंगी का ज्ञान किसको होता है और किसको नहीं ?

उत्तर—ज्ञानियो को ही इन दोनों का ज्ञान वर्तता है। मिथ्यादृष्टि द्रव्यलिङ्गीमुनि को इनमें से एक का भी ज्ञान नहीं वर्तता है।

प्रश्न १११—एकान्त के कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं; (१) सम्यक् एकांत और (२) मिथ्या एकान्त।

प्रश्न ११२—सम्यक् एकान्त और मिथ्या एकान्त क्या है, जरा खोलकर समझाइये ?

उत्तर (१) अपने स्वरूप से अस्तित्व और पर रूप से नास्तित्व आदि जो वस्तु स्वरूप है, उसकी अपेक्षा रखकर प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक देश का (पक्ष का) विषय करने वाला नय, सम्यक् एकान्त है।

(२) किसी वस्तु के एक धर्म का निश्चय करके उसमें रहने वाले अन्य धर्मों का सर्वथा निषेध करना वह मिथ्या एकान्त है।

प्रश्न ११३—सम्यक् एकान्त के और मिथ्या एकान्त के दृष्टान्त दो ?

उत्तर—(१) “सिद्ध भगवान एकान्त सुखी हैं” ऐसा जानना वह सम्यक् एकान्त है। क्योंकि “सिद्ध जीवों को बिल्कुल दुःख नहीं है” ऐसा गर्भित रूप से उसमें आ जाता है।

“सर्वजीव एकान्त सुखी हैं” ऐसा जानना मिथ्या एकान्त है; क्योंकि वर्तमान में अज्ञानी जीव दुःखी है, इसका उसमें अस्वीकार है।

(२) “सम्यग्ज्ञान ही धर्म है” ऐसा जानना सम्यक् एकान्त है, क्योंकि “सम्यग्ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है” ऐसा उसमें गर्भित रूप से आ जाता है।

“स्त्रीपुत्रादिक का त्याग ही” धर्म है ऐसा जानना वह मिथ्या-एकान्त है, क्योंकि त्याग के साथ सम्यग्ज्ञान होना ही चाहिए ऐसा इसमें नहीं आता है।

प्रश्न ११४—क्या आत्मा को शुभभाव से ही धर्म होता है यह सम्यक् एकान्त है ?

उत्तर—बिल्कुल नहीं यह तो मिथ्या एकान्त है क्योंकि इसमें शुद्धभाव का निषेध किया है।

प्रश्न ११५—क्या शुद्धभाव से ही धर्म होता है यह तो मिथ्या एकान्त है ?

उत्तर—बिल्कुल नहीं, यह तो सम्यक् एकान्त है। शुद्धभाव से ही धर्म होता है, यह अप्रति कथन है और शुभभाव से नहीं, यह अनपति कथन इसमें आ ही जाता है।

प्रश्न ११६ मिथ्या एकान्त के दृष्टान्त दीजिए ?

उत्तर—(१) आत्मा सर्वथा नित्य ही है। (२) आत्मा सर्वथा अनित्य ही है। (३) आत्मा सर्वथा एक ही है। (४) आत्मा सर्वथा अनेक ही है। (५) आत्मा को शुभभाव से ही धर्म होता है। (६) भगवान का दर्शन ही सम्यक्त्व है। (७) अणुद्रतादि का पालन करना ही श्रावकपना है। (८) २८ मूलगुण पालन करना ही मुनिपना है। (९) चार हाथ जमीन देखकर चलना ही ईर्या सामति है। (१०) भूखा रहना ही क्षुधा परिषह है।

यह सब मिथ्या एकान्त है क्योंकि इनमें अन्य धर्मों का सर्वथा निषेध पाया जाता है।

प्रश्न ११७—अनेकान्त के समयसार आदि शास्त्रों में कितने बोल कहे हैं ?

उत्तर—१४ बोल कहे हैं।

कहा है ?

उत्तर—१४ बार पशु कहा है ।

प्रश्न ११६—इन १४ बोलों के अनेकान्त-स्याद्वाद स्वरूप को समझले तो क्या होता है ?

उत्तर—(१) जो जीव भगवान के कहे हुए १४ बोल अनेकान्त-स्याद्वाद के स्वरूप को समझले तो वह जीव श्री समयसार जी में आये हुए गा० ५० से ५५ तक वर्णादिक २६ बोलों से रहित अपने एक मात्र भूतार्थ स्वभाव का आश्रय लेकर सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति कर क्रमशः मोक्ष को प्राप्त करता है ।

(२) पंचम पारिणामिक भाव का महत्व आजाता है, और चार भावों की महिमा छूट जाती है ।

(३) चारों गति के अभाव रूप पंचम गति की प्राप्ति होती है ।

(४) मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग यह पाच ससार के कारणों का अभाव हो जाता है ।

(५) द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव ऐसे पाच परावर्तनों का अभाव हो जाता है ।

(६) पंचपरमेष्ठियों में उसकी गिनती होने लगती है ।

(७) १४ वा गुणस्थान प्राप्त होकर मिद्ध दशा की प्राप्ति होती है ।

(८) आठों कर्मों का अभाव हो जाता है ।

(९) सम्पूर्ण दुखों का अभाव होकर सम्पूर्ण सुखी हो जाता है ।

प्रश्न १२०—जो १४ बोल रूप अनेकान्त-स्याद्वाद स्वरूप को न समझे तो क्या होगा ?

उत्तर—(१) समयसार में भगवान ने उसे पशु कहा है ।

(२) आत्मावलोकन पृष्ठ १४३ में हरामजादी पना कहा है ।

(३) प्रवचनसार में पद पद पर घोखा खाता है ।

(४) पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में वह जिनवाणी सुनने के अयोग्य है ।

(५) समयसार में वह संसार परिभ्रमण का कारण कहा है ।

(६) समयसार कलश ५५ में यह अज्ञान मोह अज्ञान अवधार है उसका सुलटना दुर्निवार है ।

(७) मिथ्यादर्शनादि की पुष्टि करता हुआ चारो गतियों में धूमता हुआ निगोद में चला जाता है ।

प्रश्न १२१—एक अनेक, नित्य अनित्य, सत् असत् आदि क्या है ?

उत्तर—धर्म है गुण नहीं है ।

प्रश्न १२२—धर्म और गुण में क्या अन्तर है ?

उत्तर—गुणों को धर्म कह सकते हैं परन्तु धर्मों को गुण नहीं कह सकते हैं । क्योंकि .

(१) अस्तित्व, वस्तुत्व आदि सामान्य, विशेष गुण होते हैं उनकी पर्याये होती है ।

(२) नित्य-अनित्य, तत् अतत् आदि धर्म हैं उनकी पर्याये नहीं होती है यह अपेक्षित धर्म है ।

प्रश्न ११४—अनेकान्त का क्या प्रयोजन है ?

उत्तर—अनेकान्त मार्ग भी सम्यक् एकान्त ऐसे निजपद की प्राप्ति कराने के सिवाय अन्य किसी भी हेतु से उपकारी नहीं है ।

एक काल में देखिए, अनेकान्त का रूप ।

एक वस्तु में नित्य ही, विधि-विषेध स्वरूप ॥

व्यवहारनय अभूतार्थ दर्शित, शुद्धनय भूतार्थ है ।

भूतार्थ आश्रित आत्मा, सदृष्टि निश्चय होय है ॥

॥इति॥

॥ श्री कीर्तारागयनमः ॥

मोक्ष मार्ग अधिकार

शिव उपाय करते प्रथम, कारन् मंगल रूप ।
विघन विनाशक सुखकरन, नमो शुद्ध शिवभूष ॥१॥
इस भवतरुका मूल इक, जानहु मिथ्याभाव ।
ताकौ करि निर्मूल अब, कष्टि मोक्ष उपाय ॥२॥

प्रश्न १—मोक्ष क्या है ?

उत्तर—“मोक्ष कहे निज शुद्धता” अर्थात् परिपूर्ण शुद्धि का प्रकट होना
वह मोक्ष है और मोक्ष आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध दशा है ।

प्रश्न २—मोक्ष कैसे होता है ?

उत्तर—सवर, निर्जरा पूर्वक ही मोक्ष होता है ।

प्रश्न ३—सवर, निर्जरा और मोक्ष अस्तिसूचक है, या नास्ति-
सूचक है ?

उत्तर—सम्बर, निर्जरा और मोक्ष नास्ति सूचक नाम है ।

प्रश्न ४—भाव सवर की, नास्ति-अस्ति सूचक परिभाषा क्या है ?

उत्तर—शुभाशुभ भाव का उत्पन्न ना होना, नास्ति से भाव सवर
है । और शुद्धि का प्रगट होना, अस्ति से भाव सवर है ।

प्रश्न ५—भाव निर्जरा की, नास्ति-अस्ति सूचक परिभाषा क्या है ?

उत्तर—अशुद्धि की हानि, नास्ति से भाव निर्जरा है । और शुद्धि की
वृद्धि, अस्ति से भाव निर्जरा है ।

प्रश्न ६—भाव मोक्ष की, नास्ति-अस्ति सूचक परिभाषा क्या है ?

उत्तर—सम्पूर्ण अशुद्धि का अभाव, नास्ति से भाव मोक्ष है। और सम्पूर्ण शुद्धि का प्रगट होना, अस्ति से भाव मोक्ष है।

प्रश्न ७—भाव सवर निर्जरा, किसके अभाव रूप प्रगट होती है ?

उत्तर—आत्मक, बंध के अभाव रूप सवर निर्जरा प्रगट होती है।

प्रश्न ८—भाव आत्मक किसे कहते हैं ?

उत्तर—जीव में जो विकारी शुभाशुभभावरूप अरूपी अवस्था होती है वह भाव आत्मक हैं।

प्रश्न ९—भाव वष किसे कहते हैं ?

उत्तर—आत्मा के अज्ञान, राग-द्वेष, पुण्य पाप रूप विभाव में रुक जाना वह भाववष है।

प्रश्न १०—आत्मक, वष का अभाव और सवर निर्जरा की प्राप्ति किसमे होती है ?

उत्तर—जीव मे होती है इसलिए जीव तत्त्व की जानकारी भी आवश्यक है।

प्रश्न ११—जीव किसे कहते हैं ?

उत्तर—जीव अर्थात् आत्मा। वह सदैव ज्ञाता स्वरूप पर से भिन्न और त्रिकाल स्थायी है।

प्रश्न १२—आत्मक, वष किसके निमित्त से होते हैं ?

उत्तर—अजीव के निमित्त से होते हैं। अतः अजीव की जानकारी भी आवश्यक है।

प्रश्न १३—अजीव किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिसमे चेतना-ज्ञातृत्व नहीं, ऐसे द्रव्य पांच हैं। उनमे घर्म

प्रथम, आकाश और काल चार अरुपी हैं और पुद्गल रूपी है।

प्रश्न १४—इन सात तत्त्वों में द्रव्य कौन हैं और पर्याय कौन हैं ?

उत्तर—सात तत्त्वों में प्रथम दो तत्त्व 'जीव' और 'अजीव' वह द्रव्य हैं और अन्य पांच तत्त्व जीव और अजीव की संयोगी और वियोगी पर्यायों हैं। आस्रव और बंध संयोगी पर्यायों हैं। तथा सवर, निर्जरा और मोक्ष ये जीव-अजीव की वियोगी पर्यायों हैं।

प्रश्न १५—अजीव की संयोगी वियोगी पर्यायों का क्या २ नाम है और क्या २ परिभाषा है ?

उत्तर—द्रव्यआवृत्त = नवीन कर्मों का आना।

द्रव्य बंध = नवीन कर्मों का स्वयं स्वतः बंधना।

द्रव्य संवर = कर्मों का आना स्वयं स्वतः रुक जाना।

द्रव्य निर्जरा = जड़ कर्म का अशतः क्षिर जाना।

द्रव्य मोक्ष = द्रव्य कर्मों का आत्म प्रदेशो से अत्यन्त अभाव होना।

प्रश्न १६—जीव और अजीव की पर्यायों में कैसा सम्बन्ध है ?

उत्तर—निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध परस्पर की परतत्रता का सूचक नहीं है, परन्तु नैमित्तिक के साथ कौन निमित्त रूप पदार्थ है उसका वह ज्ञान कराता है क्योंकि जहाँ उपादान होता है वहाँ निमित्त नियम से होता ही है ऐसा वस्तु स्वभाव है। कहा है: "उपादान निज गुण जहाँ, तह निमित्त पर होय, भेदज्ञान प्रमाण विधि, विरला बूझे कोय ॥

१७—संयोगी वियोगी पर्यायों से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर—आस्रव और बंध संयोगी हैं और सवर, निर्जरा और मोक्ष

जीव-अजीव की वियोगी पर्यायें हैं

प्रश्न १८—जीव का प्रयोजन क्या है ?

उत्तर—जिसके द्वारा मुख उत्पन्न हो और दुःख का नाश हो उस काय का नाम प्रयोजन है।

प्रश्न १९—दुःख का नाश और सुख की उत्पत्ति किस के द्वारा हो सकती है ?

उत्तर—सात तत्त्वों के सच्चे श्रद्धान के आश्रित ही दुःख का नाश और सुख की प्राप्ति हो सकती है।

२०—सात तत्त्वों के सच्चे श्रद्धान में ही दुःख का अभाव सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है ?

उत्तर—(१) जीव-अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने पर स्व-पर का श्रद्धान होता है और उसमें मुख उत्पन्न होता है। जिसका अयथार्थ श्रद्धान करने पर स्व-पर का श्रद्धान न हो। रागादिक को दूर करने का श्रद्धान न हो और उससे दुःख उत्पन्न हो; इसलिए आस्रव, बध, सवर, निर्जरा और मोक्ष सहित जीव-अजीव तत्त्व प्रयोजन भूत समझने चाहिए। आस्रव और बध दुःख के कारण हैं तथा सवर, निर्जरा और मोक्ष सुख के कारण हैं, इसलिए जीवादि सात तत्त्वों का श्रद्धान करना आवश्यक है इन सात तत्त्वों की सच्ची श्रद्धा के बिना दुःख का अभाव और सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है।

प्रश्न २१—मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए किस पर अधिकार मानना चाहिए ?

उत्तर—एक मात्र 'जो सकल निरावरण-प्रखंड-एक-स्वरूप प्रत्यक्ष प्रतिभासमय-अविनश्वर - शुद्ध - पारिणामिक-परमभाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य स्वरूप जो अपना आत्मा है उस पर अधिकार

करने से ही सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति होकर, क्रम से वृद्धि करके, परिपूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है।

प्रश्न २२—अनादिकाल से अज्ञानी जीव ने किस किस का अधिकार माना, जिससे उसे सबर निर्जरा मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई ?

उत्तर—(१) अत्यन्त भिन्न पर पदार्थों पर अपना अधिकार माना। (२) आत्मा नाक का रूप औदारिक शरीर पर अपना अधिकार माना। (३) तैजस कार्माण शरीर पर अपना अधिकार माना। (४) माया और मन पर अपना अधिकार माना। (५) शुभाशुभ विकारी भावों में अपना अधिकार माना। (६) अपूर्ण, पूर्ण शुद्ध पर्याय के पक्ष पर अपना अधिकार माना। (७) भेदकर्म के पक्ष पर अपना अधिकार माना। (८) अभेदकर्म के पक्ष पर अपना अधिकार माना। (९) भेदाभेद कर्म के पक्ष पर अपना अधिकार माना। इसलिए सबर, निर्जरा और मोक्ष को प्राप्ति नहीं हुई।

प्रश्न २३—नौ प्रकार के पक्षों पर अधिकार मानने से क्या होता है ?

उत्तर—अनादिकाल से एक एक समय करके चारों गतियों में घूमता हुआ निगोद की सैर करता है और प्रत्येक समय महा दुखी होता है।

प्रश्न २४—आत्मा का अधिकार किसमें है और किसमें नहीं है ?

उत्तर—आत्मा का अधिकार अपने अनन्त गुणों के पिण्ड ज्ञायक भाव पर ही है और नौ प्रकार के पक्षों पर अधिकार नहीं है।

प्रश्न २५—शरीर में बीमारी आ जावे, लड़का मर जावे, घन नष्ट हो जावे, चला न जावे, तो हम क्या करें, जिससे शान्ति प्राप्त हो ?

उत्तर—जो सिद्ध भगवान् करते हैं वह करे तो शान्ति की प्राप्ति हो। जैसे—होस्पिटल में ५० मरीज मर जावे तो क्या डॉक्टर रोवेगा? आप कहेंगे नहीं, परन्तु जानेगा और देखेगा क्योंकि इन पर मेरा अधिकार नहीं है; उसी प्रकार शरीर में बीमारी आवे, स्त्री मर जावे, घन नष्ट हो जावे, तो जानो इन पर हमारा अधिकार नहीं है ऐसा जाने माने तो शान्ति आ जावेगी और उनपर अधिकार मानेगा तो दुखी होकर चारों गतियों में घूमकर निगोद में चला जावेगा।

प्रश्न १६—आपने तो पूर्ण अपूर्ण शुद्ध पर्याय पर भी अपना अधिकार माने तो चारों गतियों में घूमकर निगोद में चला जावेगा ऐसा कहा है। जबकि ज्ञानी तो शुद्ध पर्याय पर ही अपना अधिकार मानते हैं?

उत्तर—जो ये गुणस्थान से लेकर सब ज्ञानी एक मात्र अपने त्रिकाली भगवान् पर ही अपना अधिकार मानते हैं। अपूर्ण पूर्ण शुद्ध पर्याय पर भी ज्ञानी अपना अधिकार नहीं मानते हैं, पर और विकारी भावों की तो बात ही नहीं है।

प्रश्न २७—पूर्ण अपूर्ण शुद्ध पर्याय के आश्रय से मेरा भला हो ऐसा मानने वाला कौन है?

उत्तर—मिथ्यादृष्टि चारों गतियों में घूमकर निगोद का पात्र है।

प्रश्न २८—ज्ञानियों को औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायिक भाव जो धर्म रूप है, क्या उनकी भावना नहीं होती है?

उत्तर—ज्ञानियों को एक मात्र परम परिणामिक भाव की ही भावना होती है, उसके फल स्वरूप औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक भाव पर्याय में उत्पन्न होते हैं। परन्तु औपशमिक, क्षयोपशमिक

और क्षायिक भावों की भावना नहीं होती है ।

प्रश्न २६—ज्ञानियो को पर्याय में तो औपशमिक, अयोपशमिक और क्षायिक भाव होते हैं और औदयिक भाव भी होते हैं । और आप कहते हैं कि ज्ञानियो को उनकी भावना नहीं है ?

उत्तर—आरे भाई, पर्याय में औपशमिकादिक भावों का होना अलग बात है, और उसकी भावना करना अलग बात है; क्योंकि ज्ञानी श्रद्धा में एक मात्र अपने परमपारिणामिक ज्ञायक भाव को ही स्वीकार करते हैं निमित्त भगभेद अपूर्ण पूर्ण शुद्ध पर्याय को नहीं स्वीकार करते हैं ।

धर्मों अपने सम्यग्ज्ञान में परमपारिणामिक अपने जीव को आश्रय करने योग्य जानता है । औपशमिक, कर्म कण्ड क्षयोपशमिकभाव और क्षायिक भाव अर्थात् सबर, निर्जरा और मोक्ष को प्रगट करने योग्य जानता है । औदयिक भाव अर्थात् आस्रव बध को हेय रूप जानता है । इस प्रकार ज्ञानियो को तो मात्र भावना अपने ज्ञायक की ही वर्तती है और की नहीं ।

प्रश्न ३०—मोक्ष मार्ग शब्द में 'मार्ग' का क्या अर्थ है ?

उत्तर—मार्ग अर्थात् रास्ता ।

प्रश्न ३१—अज्ञानी मोक्ष मार्ग अर्थात् मोक्ष का रास्ता कहां खोजता है ?

उत्तर—जैसे हिरन की नाभि में कस्तूरी है वह बाहर खोजता है; उसीप्रकार अज्ञानी बाहरी क्रियाओं में, विकारी आशों में, मोक्ष-मार्ग मानता है ।

प्रश्न ३२—बाहरी क्रियाओं में और शुभभावों में जो मोक्षमार्ग

मानता हैं उसे जिनवाणी में क्या २ कहा है ?

उत्तर—नपुंसक, व्यभिचारी, मिथ्यादृष्टि, असयमी, पापी, अन्यमत वाला, हरामजादीपना, आदि कहा है ।

(२) पचास्ति काय गा० १६८ में मिथ्यादृष्टि का शुभराग सर्व अनर्थ परम्पराओं रूप दुख का कारण है ।

(३) रत्नकरण्ड श्रावकाचार गा० ३३ में “ससार परिभ्रमण ही बताया है ।

प्रश्न ३३—मोक्षमार्ग अर्थात् मोक्ष का रास्ता क्या है ?

उत्तर—अपने परम प्रारिणामिक ज्ञायक भगवान का आश्रय लेने से जो सम्यग्दर्शनादि की शक्ति, वह मोक्ष का रास्ता है ।

प्रश्न ३४—सम्यग्दर्शनादि मोक्षमार्ग है इसमें अनेकान्त क्या है ?

उत्तर—सम्यग्दर्शनादि ही मोक्षमार्ग है व्यवहार रत्नत्रयादि मोक्ष-मार्ग नहीं है यह अनेकान्त है ।

प्रश्न ३५—व्यवहार मोक्षमार्ग नहीं है, यह किस जीव की बात है ?

उत्तर—जिस जीव को सम्यग्दर्शनादि प्रगट हुआ है उसको जो भूमिकानुसार राग होता है वह राग मोक्षमार्ग नहीं है । जो शुद्धि प्रगटी है वह ही मोक्षमार्ग हैं । मिथ्यादृष्टि के शुभभावों को तो व्यवहार भी नहीं कहा जाता है । क्योंकि अनुपचार हुए बिना उपचार का आरोप नहीं आता है ।

प्रश्न ३६—द्रव्य पुण्य पाप और शुभाशुभ भावों के सम्बन्ध में क्या २ जानना चाहिए ?

उत्तर (१) परमार्थत (वास्तव में) पुण्य पाप (शुभाशुभभाव) आत्मा को अहितकर ही है और यह आत्मा की क्षणिक अशुद्ध अवस्था है ।

(२) सम्यग्दृष्टि के शुभ भावों से संवर निर्जरा होती है यह मान्यता खोटी है क्योंकि शुभभाव चाहे ज्ञानी के हो, या मिथ्या-दृष्टि के हो दोनों ही बंध के कारण है [समयसार कलश टीका]

(३) पुण्य छोड़कर, पाप रूप प्रवर्तन ना करे और पुण्य को मोक्षमार्ग ना माने, यह पुण्य पाप को जानने का लाभ है।

(४) द्रव्य पुण्य पाप आत्मा का हित अहित नहीं कर सकते हैं।

प्रश्न ३६—आस्रव की दूसरी परिभाषा क्या है ?

उत्तर—(१) नया नया आना (२) मर्यादा पूर्वक आना।

प्रश्न ३८—'भावआस्रव', में यह दोनो आस्रव की परिभाषा किस प्रकार घटती है ?

उत्तर—(१) शुभाशुभ नये नये आते हैं इसलिए "नया नया आना" यह भावआस्रव है। (२) जीव इतना विकार करे, जो ज्ञान दर्शन वीर्य का सर्वथा अभाव हो जावे, ऐसा नहीं हो सकता इसलिए आस्रवभाव मर्यादा में ही आता है अतः "मर्यादा पूर्वक आना" उसे भावआस्रव कहते हैं।

प्रश्न ३९—'द्रव्यआस्रव' में यह दोनो आस्रव की परिभाषा किस प्रकार है ?

उत्तर—(१) कर्म नये नये आते हैं इसलिए "नया नया आना" यह द्रव्यआस्रव है (२) जीव विकार करे और सर्व कार्माणवर्गणा द्रव्यकर्मरूप परिणामन कर जावे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कार्माण वर्गणा भी मर्यादा पूर्वक ही आती है इसलिए "मर्यादा पूर्वक आना" यह द्रव्यआस्रव है।

प्रश्न ४०—विकार पूर्ण किसे होता है ?

उत्तर—किसी को भी नहीं; क्योंकि यदि विकार पूर्ण हो जावे तो जीव के नाश का प्रसंग उपस्थित हो जावेगा; सो ऐसा होता ही नहीं।

प्रश्न ४१—पञ्चाध्यायीकार ने आश्रय को क्या कहा है ?

उत्तर—“आगन्तुक भाव” कहा है ।

प्रश्न ४२—मोक्ष कितने प्रकार का है ?

उत्तर—पाँच प्रकार का है । (१) शक्ति रूप मोक्ष (२) दृष्टि रूप मोक्ष (चौथा गुणस्थान), (३) मोहमुक्त मोक्ष (१२वाँ गुणस्थान) (४) जीवनमुक्त मोक्ष (१३, १४ वाँ गुणस्थान) (५) विदेह मुक्त मोक्ष (सिद्धदशा) ।

प्रश्न ४३—पाँच प्रकार के मोक्ष के विषय में क्या ध्यान रखना चाहिए ?

उत्तर—(१) शक्ति रूप मोक्ष के आश्रय के लिये बिना दृष्टिरूप मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है । (२) दृष्टिमोक्ष प्राप्त किये बिना मोहमुक्त मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है । (३) मोहमुक्त मोक्ष प्राप्त किये बिना जीवनमुक्त मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है । (४) जीवनमुक्त मोक्ष प्राप्त किये बिना विदेहमुक्त मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है । इसलिए पात्र जीवों को एक मात्र शक्ति रूप मोक्ष का आश्रय करना चाहिए क्योंकि इसीके आश्रय से दृष्टिमोक्षआदि सब मोक्षों की प्राप्ति होती है । पर के, विकार के, अपूर्ण पूर्ण शुद्ध पर्यायों के आश्रय से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है परन्तु अधर्म की प्राप्ति होती है ।

प्रश्न ४४—ससार का बीज है ?

उत्तर—परवस्तुओं में, और दुःखशुभभाव में एकत्व बुद्धि ही ससार का बीज है । [पुरषार्थसिद्धि उपाय गा० १८]

प्रश्न ४५—पञ्चाध्यायी में ससार का बीज अर्थात् मिथ्यात्व किसे किसे बताया है ?

उत्तर—(१) जो आत्मा कर्मचेतना (राम द्वेष मोहरूप) और कर्मफल

चेतना (सुख दुख रूप) बस मेरा आत्मा इतना ही है ऐसा अनुभव करता वह मिथ्यादर्शन है। [गा० १७४ से १७९]

(२) आत्मा को नौ तत्त्वरूप (पर्याय के भेद रूप) अनुभव करना और सामान्यरूप (अतत्त्वरूप) अनुभव नहीं करना यह मिथ्य दर्शन है। [गा० १८३ से १९६]

(३) [१] आत्मा का, [२] कर्म का, [३] कर्ता भोक्तापने का, [४] पाप का, [५] पुण्य पाप के कारण का [६] पुण्य पाप के फल का, [७] सामान्य विशेष स्वरूप का, [८] राग से भिन्न अपने स्वरूप का, आस्तिक्य का श्रद्धानज्ञान ना होना वह मिथ्यादर्शन है। [गा० १२३३]

(४) सातभय युक्त रहना वह मिथ्यादर्शन है। [गा० १२६४]

(५) इष्ट का नाश न हो जाय, अनिष्ट की प्राप्ति न हो जावे, यह धन नाश होकर दरिद्रता न आजावे यह इसलोक का भय है, यह मिथ्यादर्शन है। विश्व से भिन्न होने पर भी अपने को विश्वरूप समझना, यह मिथ्यादर्शन है। [गा० १२७४ से १२७८]

(६) मेरा जन्म दुर्गति मे न हो जाये ऐसा परलोक का भय यह मिथ्यादर्शन है। [गा० १२८४ से १२९१ तक]

(७) रोग मे डरते रहना, या रोग आने पर घबराना, या उससे (रोग से) अपनी हानि मानना यह वेदना भय मिथ्यादर्शन से होता है। [गा० १२९२ से १२९४ तक]

(८) शरीर के नाश में अपना नाश मानना यह अत्राणभय (वेदनाभय) मिथ्यादृष्टियों को होता है। [गा० १२९९ से १३०१]

(९) शरीर की पर्याय के जन्म मे अपना जन्म और शरीर की पर्याय के नाश से अपना नाश मानना यह अगुप्तिभय मिथ्यादर्शन से होता है। [१३०४ से १३०५]

(१०) दश प्राणों के नाश से डरना या उनके नाश से अपना

नाश मानना, यह मरणभय मिथ्यादर्शन से होता है ।

[१३०७ से १३०८]

(११) बिजली गिरने से, या और किसी कारण से, मेरी बुरी अवस्था ना हो जाय ऐसा अकस्मात्भय मिथ्यादर्शन से होता है ।

[गा० १३११ से १३१३]

(१२) लोकमूढता, देवमूढता, गुरुमूढता और धर्ममूढता यह मिथ्यादर्शन के चिन्ह हैं ।

[गा० १३६१ से १३६६]

(१३) नौ तत्त्वों में अश्रद्धा अर्थात् विपरीत श्रद्धा का होना यह मिथ्यादर्शन है ।

[गा० १७६२ से १८०६]

(१४) अन्य मतियों के बताये हुए पदार्थों में श्रद्धा का होना यह मिथ्यादर्शन है ।

[गा० १७६७]

(१५) आत्मस्वरूप की अनुपलब्धि होना, यह मिथ्य दर्शन है ।

(१६) सूक्ष्म अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थों का विश्वास ना होना यह मिथ्यादर्शन है । जैसे (१) जो पदार्थ केवलो गम्य हैं, वह छदमस्थ को आगम आधार से जानने योग्य है ।

(२)—धर्म अधर्म आकाश काल परमाणु आदि को सूक्ष्म पदार्थ कहते हैं क्योंकि यह इन्द्रियों से ग्रहण नहीं होते हैं ।

(३)—राम रावण आदि को अर्थात् जिन पदार्थों में भूतकाल के बहुत समय का अन्तर हो—या आगे बहुत समयबाद होने वाला हो । राजा श्रेणिक प्रथम तीर्थकर होंगे, तथा दूरवर्ती पदार्थों में मेरुपर्वत, स्वर्ग, नदी, द्वीप, समुद्र इत्यादिक जिनका छदमस्थ वहाँ पहुँचकर उनका दर्शन नहीं कर सकता है । मिथ्या दृष्टि इनका विश्वास नहीं करता है यह मिथ्यादर्शन है ।

[गा० १८१०]

(१७) मोक्ष के अस्तित्व का और उसमें पाये जाने वाले

अतिन्द्रिय सुख और अतिन्द्रिय ज्ञान के प्रति रुचि ना होना यह मिथ्यादर्शन है । [गा० १८१२]

(१८) जाति अपेक्षा छह द्रव्यो का स्वतःसिद्ध, अनादिअनन्त स्वतंत्र परिणामन न मानना यह मिथ्यादर्शन है । [गा० १८१३]

(१९) प्रत्येक द्रव्य को नित्य-अनित्य, एक-अनेक, अस्ति-नास्ति तत्-अतत् स्वरूप आदि वस्तु अनेकान्तात्मक है ऐसा न मानना किन्तु एकान्तरूप मानना यह मिथ्यादर्शन है । [गा० १८१४]

(२०) नोकर्म (शरीर मन वाणी), भावकर्म (क्रोधादिशुभाशुभ-भाव) और धन धान्यादि जा अनात्मीय वस्तुएं हैं उनको आत्मीय मानना यह मिथ्यादर्शन है ।

(२१) भूते देव गुरु धर्म को सच्चेवत् समझना अर्थात् सच्चे देव गुरुधर्म की श्रद्धा न होना यह मिथ्यादर्शन है । [गा० ८१६]

(२२) धन, धान्य, सुता आदि की प्राप्ति के लिए देवी आदि को पूजना या अनेक कुकर्म करना यह मिथ्यादर्शन है [१८१७]

प्रश्न ४६—आपने मिथ्यात्व के जो २२ लक्षण बताये हैं यह तो पचाध्यायी के ही बताये हैं क्या और किसी शास्त्र में नहीं है ?

उत्तर—भाई सब शास्त्रों में यही लक्षण बताये हैं ।

प्रश्न ४७—श्री प्रवचनसारजी में मिथ्यात्व का क्या लक्षण बताया है ?

उत्तर—(१) I पदार्थों का अथवा ग्रहण, II तिर्यंच मनुष्यों के प्राप्त करणाभाव, III विषयो की सगति अर्थात् इष्ट विषयों में प्रीति और अनिष्ट विषयो में अप्रीति, यह सब मोह के चिन्ह (लक्षण) हैं । [गा० ८५]

(२) I जीव के द्रव्य गुण पर्याय सम्बन्धी मूढभाव, वह मोह भाव है । II उससे आच्छादित वर्तता हुआ जीव राग द्वेष को

प्राप्त करके क्षुब्ध होता है।

[गा० ८३]

(३) जो श्रमण अवस्था में इन अस्तित्व वाले, विशेष सहित पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता वह श्रमण नहीं है उसे धर्म प्राप्त नहीं होता है।

[गा० ६१]

(४) आगमहीन श्रमण निज और पर को नहीं जानता, वह जीवादि वस्तुओं को नहीं जानता हुआ भिक्षु, द्रव्य-भाव कर्मों को कैसे क्षय करे ?

[गा० २३३]

(५) द्रव्यलिङ्गी मुनि को ससार तत्त्व कहा है।

[गा० २७१]

(६) सूत्र सयम और तप से सयुक्त होने पर भी 'वह जीव' जिनोक्त आत्म प्रदान पदार्थों को श्रद्धान नहीं करता तो वह श्रमण नहीं है।

[गा० २६४]

(७) असमान जातीय द्रव्य पर्याय में एकत्वबुद्धि यह मिथ्यादर्शन है।

[गा० ६४]

प्रश्न ४८— क्या मिथ्यादर्शन का स्वरूप श्री समयसार जी में भी आया है ?

उत्तर—(१) द्रव्यकर्म, लोकम और भावकर्म में एकत्वबुद्धि मिथ्यादर्शन है।

[गा० १६]

(२) जबतक यह आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना-विनशना नहीं छोड़ता है तब तक अज्ञानी है, मिथ्यादृष्टि है, असयत है।

[गा० ३१४]

(३) [१] शुभाशुभभावों में और ज्ञप्ति क्रिया में (२) देव नारकी आदि और ज्ञायक आत्मा में (३) ज्ञेय और ज्ञान में, एकत्व बुद्धि मिथ्यादर्शन है, एकत्व का ज्ञान मिथ्याज्ञान है और एकत्व का आचरण मिथ्या चारित्र्य है।

[गा० २७०]

(४) जो बहुत प्रकार के मुर्निर्लिङ्गों में अथवा गृहस्थी लिङ्गों में

ममता करते हैं अर्थात् यह मानते हैं कि द्रव्यलिङ्ग ही मोक्ष का दाता है उन्होंने समयसार को नहीं जाना। उमे [१] 'अनादिरूढ' [२] 'व्यवहार मे मूढ' [३] और 'निश्चय पर अनारूढ' कहा है यह सब मिथ्यात्व का प्रभाव है। [गा० ४१३]

प्रश्न ४६—छह ढाला मे अगृहीत मिथ्यादर्शन किसे कहा है ?

उत्तर—(१) आत्मा का स्वभाव ज्ञानदर्शन है इसको भूलकर शरीर आदि की पर्याय को आत्मा की मानलेना, शरीर आश्रित उपवास आदि और उपदेशादि में अपनेपने की बुद्धि होना यह अगृहीत मिथ्यादर्शन है।

(२) शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और शरीर के विच्छेदने पर अपना मरण मानना अगृहीत मिथ्यादर्शन है।

(३) शुभाशुभभाव प्रगट दुख देने वाले हैं उन्हें सुखकर मानना अगृहीत मिथ्यादर्शन है।

(४) शुभाशुभभाव एक रूपा ही है, बध रूप ही है और बूरे ही हैं परन्तु अपने आप का अनुभव ना होने से अशुभ कर्मों के फल मे द्वेष और शुभकर्मों के फल में राग करना यह अगृहीत मिथ्यादर्शन है।

(५) निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य जीव को हितकारी है, स्वरूप स्थिरता द्वारा राग का जितना अभाव वह वैराग्य है, और सुख का कारण है निश्चय सम्यग्दर्शनादि को कष्टदायक मानना यह अगृहीत मिथ्यादर्शन है।

(६) सम्यग्ज्ञानपूर्वक इच्छाओं का अभाव ही निजरा है और वही आनन्दरूप है परन्तु अपनी शक्त को भूलकर इच्छाओं की पूर्ति मे सुख मानना अगृहीत मिथ्यादर्शन है।

(७) मुक्ति मे पूर्ण निराकुलता रूप सच्चा सुख है उसके बदले

भोग सम्बन्धी सुख को ही सुख मानना यह अगृहीत मिथ्या-
दर्शन है ।

प्रश्न ५०—अगृहीत मिथ्यात्व क्या क्या है स्पष्ट सुनाया कीजिये ?

उत्तर (१) परद्रव्य में अह बुद्धिरूप, यह मिथ्यात्व भाव है ।

(२) परगुण में अह बुद्धि रूप यह मिथ्यात्व भाव है ।

(३) परपर्यायो में अह बुद्धि रूप, यह मिथ्यात्व भाव है ।

(४) परद्रव्य में ममकार बुद्धि रूप, यह मिथ्यात्व भाव है ।

(५) परगुण में ममकार बुद्धि रूप, यह मिथ्यात्व भाव है ।

(६) परपर्याय में ममकार बुद्धि रूप, यह मिथ्यात्व भाव है ।

(७) दृष्टिगोचर पुद्गल पर्यायो में द्रव्य बुद्धि रूप, यह मिथ्यात्व भाव है ।

(८) अदृष्टिगोचर द्रव्य गुण पर्यायो में अभाव बुद्धिरूप, यह मिथ्यात्व भाव है । यह सब अगृहीत मिथ्यात्व है ।

प्रश्न ५१ परद्रव्य में अह बुद्धि रूप मिथ्यात्व भाव क्या है ?

उत्तर—परद्रव्य जो शरीर पुद्गल पिण्ड, उसमें जो अहबुद्धि 'यह मैं हूँ' यह परद्रव्य में अह बुद्धिरूप मिथ्यात्व भाव है ।

प्रश्न ५२ परगुण में अह बुद्धि रूप मिथ्यात्व भाव क्या है ?

उत्तर—पुद्गल के स्पर्शादिगुण उनमें अह बुद्धि होना । जैसे—मैं गरम मैं ठण्डा, मैं कोमल, मैं कठोर, मैं हल्का, मैं भारी, मैं खूब, मैं चिन्ता, मैं खट्टा, मैं मोठा मैं कड़वा, मैं चरपरा, मैं कषायला, मैं दुर्गन्धीवाला, मैं सुगन्धीवाला मैं कल्ला, मैं मोस्त, मैं लाल, मैं हरा, मैं पीला इत्यादि यह परगुणों में अह बुद्धि रूप मिथ्यात्व भाव है ।

प्रश्न ५३—परपर्यायो में अह बुद्धि रूप मिथ्यात्व भाव क्या है ?

उत्तर—मैं देव, मैं नारकी, मैं मनुष्य, मैं नित्य, और इनके एकोनद्वय

आदि श्रवान्तर भेद-गभेद में यह गुण, यह पर पर्यायों में
बहुबुद्धि रूप मिथ्यात्वभाव है।

प्रश्न ५४—पर द्रव्य में ममकार बुद्धि रूप मिथ्यात्वभाव क्या है ?

उत्तर—मेरा धन, यह मेरा मकान, यह मेरे आभूषण, यह मेरे कपड़े,
यह मेरा बक्सा, यह मेरा पलग, यह मेरा बाग, यह मेरी बड़ी,
यह मेरे दश हजार के नोट, यह मेरा पुस्तकालय, यह मेरा
भोजन इत्यादि वस्तुओं में ममकारपना, यह पर द्रव्यो में
ममकार बुद्धिरूप मिथ्यात्वभाव है।

प्रश्न ५५—पर गुण में ममकार बुद्धिरूप मिथ्यात्व भाव क्या है ?

उत्तर—शरीर के बल वीर्य को ऐसा मानना कि यह मेरा बल ऐसा
है कि अनेक पराक्रम करूँ, यह मेरा शब्द, यह मेरी चाल, यह
मेरी उगलिचा, यह मेरा मुँह, यह मेरा नाक, यह मेरा कान,
यह मेरे दान्त इत्यादि अनेक कार्यों में प्रवृत्ति होना, यह पर
गुणों में ममकार बुद्धिरूप मिथ्यात्वभाव है।

प्रश्न ५६—पर पर्याय में ममकार बुद्धिरूप मिथ्यात्व भाव क्या है ?

उत्तर—यह मेरे पुत्र, यह मेरी स्त्री, यह मेरी माता, यह मेरे पिता,
यह मेरे भाई, यह मेरी बहिन, यह मेरे नौकर यह मेरी प्रजा,
यह मेरे हाथी, यह मेरे घोड़े, यह मेरी गाय भैंस इत्यादि में
ममकार बुद्धि होना, यह पर पर्याय में ममकार बुद्धिरूप मिथ्यात्व
भाव है।

★ प्रश्न ५७—द्रष्टि गोचर पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि रूप मिथ्यात्व
भाव क्या है।

उत्तर—दृष्टि में जितनी पुद्गल की पर्याय जाती हैं; उनको जुदा २
द्रव्य मानता है। ये घट हैं। यह स्वर्ण है। यह पाषाण है। ये
पर्वत हैं। ये वृक्ष हैं। यह मनुष्य है। यह हाथी है। यह घोड़ा
है। यह चिड़िया है। यह स्याल है। यह सिंह है। यह सूर्य है।

यह चन्द्रमा है। यह लडका है। यह लडकी है। यह जयपुर नरेश है। यह राष्ट्रपति है। यह बहू है। इत्यादि समानजातीय और असमानजातीय द्रव्य पर्यायों में द्रव्यबुद्धि को धारण करता है। उनका पृथक् पृथक् सत्त्व मानता है। अर्थात् वर्तमान क्षणिक पर्यायों को ही द्रव्य मानता है। त्रैकालिक सत्ता सहित गुण पर्याय रूप, द्रव्य नहीं मानता है यह दृष्टि गोचर पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धिरूप मिथ्यात्व भाव है।

प्रश्न ५८—अदृष्टिगोचर द्रव्य गुण पर्यायों में अभावबुद्धिरूप मिथ्यात्व क्या है ?

उत्तर—[१] जो दृष्टि गोचर नहीं ऐसे जो दूर क्षेत्रवर्ती, [२] होकर नाश होगई, [३] अनागत में होगी [४] इन्द्रियों से अगोचर सूक्ष्म पर्याय इत्यादिक जो अपनं और पर का है। उनको अभाव रूप मानता है। इनका सत्त्व हो चुका, होयेगा, या वर्तमान में है ऐसा नहीं मानता है इत्यादि सब मिथ्यात्व भाव है।

प्रश्न ५९—आपने जो ८ प्रकार का मिथ्यात्व भाव बताया है यह कैसा मिथ्यात्व है और क्यों है ?

उत्तर यह अगृहीत मिथ्यात्व है। बिना सिखाये ज्ञानादि से एक एक समय करके चला आ रहा है। परभाव योग्य सर्व पर्याय, सदाकाल सर्व क्षेत्र में, मिथ्यादृष्टियों के प्रवर्तता है। किसी के द्वारा कदाचित् उपदेशित नहीं, इस वास्ते इसे अगृहीतमिथ्यात्व कहा है।

प्रश्न ६०—गृहीत मिथ्यात्व भाव क्या है ?

उत्तर—(१) देव, (२) गुरु, (३) धर्म, (४) आप्त, (५) आगम, (६) पदार्थ इनका उल्टा अर्थान यह गृहीत मिथ्यात्व है।

प्रश्न ६१—जीव का प्रयोजन क्या है ?

उत्तर—दुःख का अभाव और सुख की प्राप्ति, यह ही एक मात्र प्रयोजन है।

प्रश्न ६२—दुःख का अभाव और सुख की प्राप्ति के लिए निमित्त कारण किसको माने, तो कल्याण का अवकाश है ?

उत्तर—(१) देव, गुरु, धर्म, आप्त, आगम और पदार्थ की भाज्ञानुसार प्रवर्तन करे तो कल्याण का अवकाश है।

प्रश्न ६३—देव किसे कहते हैं ?

उत्तर—(१) निज स्वभाव के साधन द्वारा अनन्तचतुष्टय प्राप्त किया है और १८ दोष जिसमें नहीं हैं और जिनने वचन से धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है जिससे अनेक पात्र जीवों का कल्याण होता है। जिनको अपने हित के अर्थात् श्री गणेशर इन्द्रादिक उत्तम जीव उनका सेवन करते हैं इस प्रकार भरहृत और सिद्ध देव है। इसलिए ऐसे देव की भाज्ञानुसार प्रवर्तन करने से धर्म की प्राप्ति, वृद्धि और पूर्णता होती है अतः इन्हीं देव को मानना चाहिए। आयुष्य अम्बरादि का अंग विकारादि जो काम क्रोधादि निज भावों के चिन्ह हैं ऐसे कुदेवों को नहीं मानना चाहिए।

प्रश्न ६४—गुरु किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो विरागी होकर समस्त परिग्रह को छोड़कर शुद्धोपयोगरूप परिणमित हुए है ऐसे आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु गुरु हैं बाकी सब गुरु नहीं हैं इसलिए ऐसे गुरु को ही मानना चाहिए, औरों को नहीं।

प्रश्न ६५—धर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—(१) निश्चयधर्म तो वस्तुस्वभाव है। (२) रागद्वेष रहित अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थिर होना निश्चय

धर्म है अर्थात् चारो गतियों के अभाव रूप अविवाशी मोक्ष सुख को प्राप्त करावे वह धर्म है । (३) पूर्णधर्म ना होने पर मोक्षमार्ग अर्थात् सवर निर्जरा रूप धर्म होता है उसमे निश्चय व्यवहार का जैसा स्वरूप है वैसा समझना चाहिए । इससे विषयों पर से, विकार से धर्म बताये उससे बचना चाहिए ।

प्रश्न ६६—आप्त किसे कहते हैं ?

उत्तर—जीव का परमहित मोक्ष है उसके उपदेष्टा वह आप्त हैं आप्त दो प्रकार के हैं एक मूल आप्त अरहत देव है । उत्तर आप्त गणधरादिक, मुनि, श्रावक और सम्यग्दृष्टि भी उत्तर आप्त में आते है क्योंकि वह भी उन्ही के अनुसार वीतराग, सर्वज्ञ और हित का उपदेश देते है इसलिये पात्र जोवो को जानोयों का सत्संग करना चाहिए, भ्रजानीयो का नही ।

प्रश्न ६७—आगम किसे कहते हैं ?

उत्तर—आगम अर्थात् दिव्यध्वनी जिनवाणी है जो परम्परा या साक्षात् एक वीतरागभाव का पोषण करे वह आगम है क्योंकि आगम का तात्पर्य दुःख का अभाव, सुख की प्राप्ति है । अब कलिकाल के दोष से कषायी पुरषो द्वारा शास्त्रो में अन्यथा अर्थ का मेल होगया है इसलिए जैन न्याय के शास्त्रो को ऐसी आज्ञा है कि (१) आगम का सेवन (२) युक्त का अवलम्बन (३) परम्परा गुरु का उपदेश (४) स्वानुभव, इन चार विशेषो का आश्रय करके अर्थ की सिद्धि करके ग्रहण करना, क्योंकि अन्यथा अर्थ-के ग्रहण होने से जीव का बुरा होता है ।

प्रश्न ६८—पदार्थ किसे कहते हैं ?

उत्तर—पद का अर्थ = अर्थात् प्रयोजन, उसको पदार्थ कहते हैं । नौ प्रकार के पदार्थों का स्वरूप जैसा जिनागम में कहा है वैसा ही स्वरूप सहित ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह प्रयोजनभूत

पदार्थ है। जैसा स्वरूप कहा है उस ही स्वरूप करि ग्रहण करना मोक्ष का कारण है। अन्यथा स्वरूप का ग्रहण करने से सप्तर परिभ्रमण होता है।

प्रश्न ६६—आपने देव, गुरु धर्म, आप्त, आगम और पदार्थों को मोक्ष के कारण (निमित्त) बताये हैं, यह क्यों बताते हैं ?

उत्तर—इन छह निमित्तों में से एक की भी हानि हो जावे तो, मोक्ष-मार्ग की हानि हो जाती है क्योंकि —

- (१) देव न होय, तो धर्म किसके आश्रय प्रवर्तें।
- (२) गुरु न होय तो धर्म का ग्रहण कौन करावे।
- (३) धर्म को ग्रहण न करे तो मोक्ष की सिद्धि किसके द्वारा की जाय।
- (४) आप्त का ग्रहण ना होय तो सत्य धर्म का उपदेश कौन दे।
- (५) आगम का ग्रहण ना होय तो मोक्षमार्ग में अवलम्बन किसका करे।

(३) पदार्थों का ज्ञान ना कीजिये तो [१] आप का और पर का, (२) अपने भावों का और पर भावों का, [३] हेय भावों का और उपादेय भावों का, (४) अहित का और अपने परमहित का कैसे ठीक होवे। इसलिए इन छह निमित्तों का मोक्षमार्ग में अवश्य ग्रहण होता है।

प्रश्न ७०—इन छह निमित्तों को गृहीत मिथ्यात्व क्यों कहा है ?

उत्तर—इन छह निमित्तों को गृहीत मिथ्यात्व नहीं कहा है परन्तु इनके उल्टेपने के श्रद्धान को गृहीतमिथ्यात्व कहा है। उल्टे निमित्तों के मानने से जीव का बहुत बुरा होता है।

प्रश्न ७१—आपने छह निमित्तों के अन्यथा रूप प्रवृत्ति को गृहीत-मिथ्यात्व कहा है परन्तु शास्त्रों में (१) एकान्त (२) त्रिनय

(३) सहाय, (४) विपरीत, (५) अज्ञान को गृहीतमिथ्यात्व कहा है, यह क्यों कहा है ?

उत्तर—गृहीत मिथ्यात्व के ५ प्रकार प्रवर्त्ता है इसलिए प्रवर्त्ता की अपेक्षा गृहीत मिथ्यात्व के मूलभेद पांच प्रकार किये हैं। उत्तर भेद असख्यात लोक प्रमाण है।

प्रश्न ७२—स्व क्या है और पर क्या ?

उत्तर—(१) भ्रूतिक प्रदेशों का पुत्र, प्रसिध्द ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादिनिघन, वस्तु स्व है।

(२) भूतिक पुद्गल द्रव्यों का पिण्ड, प्रसिध्द ज्ञानादि गुणों से रहित, नवीन ही जिसका संयोग हुआ है ऐसे शरीरादिक पुद्गल, पर है जैसा स्व का स्वरूप है वैसा माने तो तुरन्त धर्म की प्राप्ति होती है परन्तु अज्ञानी अनादि से पर को स्व मानता है और स्व को पर मानता है, इसलिए चारों गतियों में धूमता है। अब पात्र जीव को अपने स्व को स्व, और पर को पर जानकर मोक्ष रूपी लक्ष्मी का नाथ बनना चाहिए।

प्रश्न ७३—आपने इतने विस्तार से गृहीत मिथ्यात्व और अगृह मिथ्यात्व का स्वरूप क्यों समझाया है ?

उत्तर—ऊपर कहे गये अनुसार मिथ्यात्व का स्वरूप जानकर सब जीवों को गृहीत मिथ्यात्व तथा अगृहीत मिथ्यात्व छोड़ना चाहिए, क्योंकि सब प्रकार के बंध का मूल कारण मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व को नष्ट किये बिना अविरति, प्रमाद, कषाय आदि कभी दूर नहीं होते, इसलिए सबसे पहले मिथ्यात्व को दूर करना चाहिए।

प्रश्न ७४—मिथ्यात्व को सबसे पहले क्यों दूर करना चाहिए ?

उत्तर—मिथ्यात्व सप्त व्यसनो से भी बढ़कर भयकर महापाप है; इसलिए जैनधर्म सर्वप्रथम मिथ्यात्व को छोड़ने का उपदेश

बेता है ।

प्रश्न ७५—आचार्यकल्प प० टोडरमल जी ने मिथ्यात्व के लिए क्या कहा है ?

उत्तर—हे भव्यो ! किञ्चित् मात्र लोभ से व भय से कुदेवादिक का सेवन करके, जिससे अनन्त काल पर्यन्त महादुःख सहना होता है ऐसे मिथ्यात्वभाव का करना योग्य नहीं है । जिन धर्म में तो यह आम्नाय है कि पहले बड़ा पाप छोड़ाकर फिर छोटा पाप छोड़ाया है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्तव्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छोड़ाया है । इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुःख समुद्र में डुबाना नहीं चाहते, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ें ।

प्रश्न ७६—जो जीव इन मिथ्यात्वों के प्रकारों का जानकर दूसरे का दोष देखते हैं, अपना नहीं देखते, उसके लिए आचार्यकल्प प० टोडरमल जी ने क्या कहा है ?

उत्तर—“मिथ्यात्व के प्रकारों को पहिचानकर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक् श्रद्धानी होना, औरों के ही ऐसे दोष देख-देखकर कषायी नहीं होना, क्योंकि अपना भला-बुरा तो अपने परिणामों से है । औरों को तो हचिबान देखें तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करें । इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है, सब प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यग्दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है और मोक्ष का मूल सम्यक्त्व है और मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है । इसलिए जिस-तिस उपाय से सर्व प्रकार मिथ्यात्व का नाश करना योग्य है ।

५६

प्रश्न ७७—मोक्ष के प्रयत्न में कितनी बातें एक साथ होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं ?

उत्तर—मोक्ष के प्रयत्न में पांच बातें एक साथ होती हैं। (१) ज्ञायक स्वभाव (२) पुरुषार्थ (३) काललब्धि (४) भवितव्य और (५) कर्म के उपशमादि। यह ५ बातें धर्म करनेवाले को एक साथ होती हैं।

प्रश्न ७८—यह स्वभाव आदि पाँच बातें कारण है या कार्य है ?

उत्तर—कारण है, कार्य नहीं हैं।

प्रश्न ७९—स्वभाव क्या है ?

उत्तर—अनन्त गुणों का अभेद पिण्ड ज्ञायक भगवान् आत्मा अपना स्वभाव है।

प्रश्न ८०—पुरुषार्थ क्या है ?

उत्तर—अपने ज्ञान गुण की पर्याय जो पर सन्मुख है उसे अपने स्वभाव के सन्मुख करना यह पुरुषार्थ है यह क्षणिक उपादान है।

प्रश्न ८१—काललब्धि क्या है ?

उत्तर—(१) वह कोई वस्तु नहीं, किन्तु जिस काल में कार्य बने वही काललब्धि है।

(२) यहाँ कालादि लब्धि में काललब्धि का अर्थ स्वकाल की प्राप्ति होती है।

(३) भगवान् श्री जयसेनाचार्य ने समयसार गा० ७१ में काललब्धि को धर्मपाने के समय “श्री धर्मकाललब्धि के नाम से सम्बोधन किया है।

प्रश्न ८२—भवितव्य क्या है ?

उत्तर—(१) भवितव्य अथवा नियति, उस समय की योग्यता है।

यह भी क्षणिक उपादान है ।

(२) जो कार्य होना था, सो हुआ, इसको अभिलष्य कहते हैं ।

प्रश्न ८३—कर्म के उपशमादि क्या है ?

उत्तर—पुद्गल द्रव्य की अवस्था है ।

प्रश्न ८४—कर्म के उपशमादिक का कर्ता कौन है, धीर कौन नहीं है ?

उत्तर—कर्म के उपशमादिक तो पुद्गल की पर्याये हैं, उनका कर्ता कार्माणवर्णणा है, जीव और अन्य वर्णणा इनका कर्ता नहीं है ।

प्रश्न ८५—कर्म के उपशमादिक का धीर अत्मा का कैसा संबन्ध है ?

उत्तर—जब आत्मा यथार्थ पुरषार्थ करता है तब कर्म के उपशमादिक स्वयं स्वयं हो जाते हैं । इनका स्वतन्त्र रूप से निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है जो स्वतन्त्रता का सूचक है, परतन्त्रता का नहीं है ।

प्रश्न ८६—इन पांच कारणों में से किसके द्वारा मोक्ष का उपाय बनता है ?

उत्तर—जब जीव अपने जावक स्वभाव के सन्मुख होकर यथार्थ पुरषार्थ करता है तब काललब्धि, भवितव्य और कर्म के उपशमादिक स्वयमेव हो जाते हैं ।

प्रश्न ८७—‘समवाय’ किसे कहते हैं ?

उत्तर—मिलाप, समूह को समवाय कहते हैं ।

प्रश्न ८८—मोक्ष में किसकी मुख्यता है ?

उत्तर—पुरषार्थ की मुख्यता है ।

प्रश्न ८९—जीव का कर्तव्य क्या है ?

उत्तर—जीव का कर्तव्य तो तत्त्वनिर्णय का अभ्यास (अपने स्वभाव का आश्रय) ही है । वह करे तब दर्शनमोहका उपशम स्वयमेव होता है, किन्तु द्रव्यकर्म में जीव का कुछ भी कर्तव्य नहीं है ।

प्रश्न ६०—मोक्ष के उपाय के लिए क्या करना चाहिए ?

उत्तर—जिनेश्वर देव के उपदेशानुसार पुरषार्थ पूर्वक उपाय करना चाहिए । इसमें निमित्त और उपादान दोनों आ जाते हैं ।

प्रश्न ६१—जिनेश्वर देवने मोक्ष के लिए क्या उपाय बताया है ?

उत्तर—जो जीव पुरषार्थ पूर्वक मोक्ष का उपाय करता है उसे तो सर्व कारण मिलते हैं और अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है । काललब्धि, भवितव्य, कर्म के उपशमादिक कारण मिलाना नहीं पड़ते, किन्तु जो जीव पुरषार्थ पूर्वक मोक्ष का उपाय करता है, उसे तो सब कारण मिल जाते हैं । और जो उपाय नहीं करता, उसे कोई कारण नहीं मिलते और ना उसे धर्म की प्राप्ति होती है । ऐसा निश्चय करना ।

प्रश्न ६२—क्या जीव को काललब्धि, भवितव्य, और कर्म के उपशमादिक जुटाना नहीं पड़ते है ?

उत्तर—जुटाना नहीं पड़ते है, वास्तव में जब जीव स्वभाव सन्मुख यथार्थ पुरषार्थ करता है तब वे कारण स्वयं होते हैं ।

प्रश्न ६३—रागादिक कैसे दूर हो ?

उत्तर—जैसे—पुत्र का अर्थी विवाहादि का तो उद्यम करे और भवितव्य स्वयमेव हो तब पुत्र होगा, उसीप्रकार विभाव दूर करने का कारण तो बुद्धिपूर्वक तत्त्वविचारादि (रुची और लीनता) है और अबुद्धिपूर्वक मोहकर्म के उपशमादिक हैं । सो तत्त्व का अर्थी (सच्चा सुख पाने का अर्थी) तत्त्व विचारादिक का तो उद्यम करे और मोहकर्म के उपशमादिक स्वयमेव हो, तब रागादिक दूर होते हैं ।

प्र० ६४—श्री समयसार नाटक में 'शिवमार्ग', किसे कहा है ?

उ०—स्वभाव आदि पाचो को सवांगी मानना शिवमार्ग है, और

किसी एक को ही मानना, यह पक्षपात होने से मिथ्यामार्ग है।
ऐसा कहा है।

प्र० ६५—कोई कहे. काललब्धि पकेगी, तभी धर्म होगा, क्या यह मान्यता बराबर है ?

उ०—यह मान्यता खोटी है, क्योंकि ऐसी मान्यता वाले ने पांच समवायों को एक साथ नहीं माना, मात्र एक काललब्धि को ही माना, इसलिए वह एकान्त कालवादी गृहीत मिथ्यादृष्टि है।

प्र० ६६—जगत में सब भवितव्य के आधीन है, जब धर्म होना होगा तब होगा, क्या यह मान्यता बराबर है ?

उ०—बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस मान्यता वाले ने पांच समवायों को एक साथ नहीं माना, मात्र एक भवितव्य को ही माना, इसलिए वह एकान्त नियतिवादी गृहीत मिथ्यादृष्टि है।

प्र० ६७—कोई अकेले मात्र द्रव्य कर्म को ही माने तो क्या ठीक है ?

उ०—मिथ्या है, क्योंकि इस मान्यता वाले ने पांच समवायों को एक साथ नहीं माना, मात्र एक द्रव्यकर्म के उपशमादिक को ही माना इसलिए वह एकान्त कर्मवादी गृहीत मिथ्यादृष्टि है।

प्र० ६८—कोई मात्र स्वभाव को ही माने क्या ठीक है ?

उ०—बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस मान्यता वाले ने पाँचों समवायों को एक साथ नहीं माना, मात्र स्वभाव को ही माना, इसलिए यह स्वभाव वादी गृहीत मिथ्यादृष्टि है। और वेदान्त की मान्यता वाला है।

प्र० ६९—कोई मात्र पुरुषार्थ पुरुषार्थ ही चिल्लाये और बाकी स्वभाव आदि को न माने तो क्या ठीक है ?

बिल्कुल गलत है, इस मान्यता वाले ने भी पांच समवायों को एक साथ नहीं माना, मात्र पुरुषार्थ को ही माना, इसलिए यह बौद्ध मतावलम्बि गृहीत मिथ्यादृष्टि है।

प्र० १००—पांचों समवायों में द्रव्य-गुण-पर्याय कौन कौन हैं ?

उ०—सामान्य ज्ञायक स्वभाव वह द्रव्य है और शेष चार पर्याय हैं।

प्र० १०१—कोई तत्त्वनिर्णय ना होने में कर्म का ही दोष निकाले तो क्या ठीक है ?

उ०—तत्त्वनिर्णय न करने में कर्म का कोई दोष नहीं है, किन्तु जीव का ही दोष है। जो जीव कर्म का दोष निकालता है, वह अपना दोष होने पर भी कर्म पर दोष डालता है वह अनिति है। जो सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा मानि उमके ऐसी अनिति नहीं हो सकती है। जिसे धर्म करना अच्छा नहीं लगता, वही ऐसा झूठ बोलता है। जिसे मोक्ष मुख की सच्ची अभिलाषा हो, वह ऐसी झूठी युक्ति नहीं बनायेगा।

प्र० १०२—क्या करे तो सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति होकर नियम से मोक्ष हो ?

उ०—(१) जीव का कर्तव्य तो तत्त्वज्ञान का अभ्यास ही है, और उसी से स्वयमेव दर्शनमोह का उपशम होता है। दर्शनमोह के उपशमादिक में जीव का कर्तव्य कुछ भी नहीं है।

(२) तत्त्वज्ञात् ज्यों ज्यों जीव स्वसम्मुखता द्वारा भीतरागता में वृद्धि करता है त्यों-त्यों आवकदशा, मुनिदशा प्रगट होती है।

(३) उस दशा में भी जीव अपने ज्ञायक स्वभाव में रमणता रूप पुरुषार्थ द्वारा धर्म परिणति (श्रेणी) को बढ़ाता है वहां परिणाम सर्वथा शुद्ध होने पर केवलज्ञान, केवलदर्शन और मोक्षदशा रूप सिद्ध पद प्राप्त करता है।

प्र० १०३—स्वभाव, पुरुषार्थ आदि पांचों समवाय किसेमें लगते हैं ?

उ०—ससार में जितने भी कार्य हैं सब में वह पांचों समवाय एक साथ लगते हैं। लेकिन यहां पर मोक्ष की बात है।

प्र० १०४—ससार में जो जो कार्य हम करते हैं क्या वह सब पुरुषार्थ

मे करते हैं ?

उ०—बिल्कुल नहीं। क्योंकि —

(१) धनादिक की प्राप्ति में आत्मा का वर्तमान पुरुषार्थ किंचित् मात्र भी कार्यकारी नहीं है।

(२) लौकिक ज्ञान की प्राप्ति में भी वर्तमान पुरुषार्थ किंचित् मात्र कार्यकारी नहीं है।

प्र० १०५—हमने पैसा कमाने का भाव किया तभी तो पैसों की प्राप्ति हुई ना ?

उ०—अरे भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि पैसा कमाने का भाव पापभाव है। पाप करे और पैसा मिले, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है।

प्र० १०६—आजकल जमाने में भ्रूठ ना बोले, चोरी ना करे तो भूखे मर जावे ?

उ०—बिल्कुल नहीं, क्योंकि भ्रूठ और चोरी कारण हो और पैसा मिले यह कार्य, ऐसा कभी नहीं हो सकता है।

प्र० १०७—भठ बोलकर चोरी करने से पैसा देखने में तो आता है ?

उ०—पहिले जन्म में कोई शुभभाव या अशुभभाव किया, तो उसके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध की अपेक्षा साता असाता का संयोग देखने में आता है उसमें (रुपया पैसा कमाने में) जीव का पुरुषार्थ किंचित मात्र भी कार्यकारी नहीं है ?

प्र० १०८—क्या लौकिक ज्ञान की प्राप्ति में भी वर्तमान पुरुषार्थ किंचित मात्र कार्यकारी नहीं है ?

०—बिल्कुल नहीं है, क्योंकि, विचारो, मँढक चीरा, तो ज्ञान बढ़ा, क्या यह ठीक है ? आप कहेंगे ऐसा ही देखते हैं। तो भाई मँढक चीरने से ज्ञान बढ़ता हो तो सौ मँढक चीरने से ज्यादा ज्ञान बढ़ना चाहिये, सो ऐसा होता नहीं है।

प्र० १०६—किसी के कम ज्ञान. किसी को ज्यादा ज्ञान, ऐसा क्यों देखने में आता है ?

उ०—पूर्व भव में ज्ञान के विकास सम्बन्धी मद कषाय किया तो ज्ञानावर्णी का मन्द रस होने से ज्ञान का उवाड देखने में आता है ।

प्र० ११०—भावास्त्रव अमर्यादित हो तो क्या हो ?

उ०—जीव के अभाव का प्रसंग उपस्थित होवेगा ।

प्र० १११ भावास्त्रव मर्यादित है यह क्या सूचित करता है ?

उ०—जो मर्यादित हो, उसका अभाव हो सकता है ऐसा जानकर प्रात्र जीव स्वभाव का आश्रय लेकर भावास्त्रव का अभाव करके धर्म की शुद्धात करके क्रम से परमदशा को प्राप्त हो जाता है ।

प्र० ११२—द्रव्यास्त्रव मर्यादित है या अमर्यादित है ?

उ०—मर्यादित है क्योंकि यदि अमर्यादित हो तो सम्पूर्ण कार्माण-वर्गणा को द्रव्यकर्म रूप परिणमित होने का प्रसंग उपस्थित होवेगा, सो ऐसा होता नहीं ।

प्र० ११३—भाव सम्बर और भाव निर्जरा में कितने समय का अन्तर है ?

उत्तर—दोनों का समय एक ही है, परन्तु शुद्धि प्रगटी इस अपेक्षा भाव सम्बर है और शुद्धि की वृद्धिहुई की अपेक्षा भाव निर्जरा है ।

प्र० ११४—भावसम्बर और भावनिर्जरा होने पर भावमोक्ष होने कितना समय लगेगा ?

उ०—असंख्यत समय ही लगेंगे, सख्यात् या अनन्तसयय नहीं

प्र० ११५—जिस समय सम्बर-निर्जरा प्रगटे, उसी समय मोक्ष प्रगट

हो तो हम सम्बर निर्जरा होना माने । कोई ऐसा कहे तो क्या नुकसान है ?

उ० (१)—चौथा गुणस्थान और सिद्धदशा ही रहेगी । और पाचवे से चौदहवे गुणस्थान तक के अभाव का प्रसंग उपस्थित होवेगा ।

(२) श्रावक, मुनि, श्रेणी अरहतपने का अभाव हो होवेगा ।

(३) गुणस्थानों में क्रम के अभाव का प्रसंग उपस्थित होवेगा ।

(४) कोई उपदेशक नहीं रहेगा क्योंकि सम्यग्दर्शन में सम्यग्ज्ञानी का ही उपदेश निमित्त होता है इस बात का भी अभाव हो जावेगा ।

प्र० ११६—सम्बर पूर्वक निर्जरा किसको होती है और किसको नहीं ?

उ०—(१) सम्यग्दर्शन होने पर ही सम्बर पूर्वक निर्जरा जानियों को ही होती है । मिथ्यादृष्टियों को नहीं ।

(२) अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण में अकेली निर्जरा होता है सम्बर पूर्वक नहीं ।

प्र० ११७—क्या करे तो सम्बर, निर्जरा की प्राप्ति होकर मोक्ष हो और क्या करे तो निगोद की प्राप्ति हो ?

उ०—अपने सामान्य द्रव्य स्वभाव को देखने से अपने विशेष में (पर्याय में) सम्बर निर्जरा की प्राप्ति होकर क्रम से मोक्ष होता है । और मात्र विशेष को देखने से आस्रव बन्ध की प्राप्ति होकर निगोद की प्राप्ति होती है ।

प्र० ११८—जो स्वभाव के आश्रय से पुरुषार्थ करता है उसका क्या फल है ?

उ० (१) पंच परावर्तन का अभाव (२) मिथ्यात्व अविरति आदि पांच ससार के कारणों का अभाव (३) पंचपरमेष्ठियों में उसकी

गिनती होने लगती है। (४) पचमगति मोक्ष की प्राप्ति (५) पचम पारिणामिक भाव का महत्व आ जाता है। (६) आठ कर्मों का अभाव हो जाता है। (७) १४ गुणस्थान, १४ मार्गणा और १४ जीवसमास का अभाव होकर सिद्धदशा की प्राप्ति, होना, इसका फल है।

प्र० ११६—अज्ञानियों को प्रयत्न करने पर भी सम्यग्दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं होती है ?

उ०—अज्ञानी का उल्टा प्रयत्न होने से सम्यग्दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि सम्यग्दर्शन आत्मा के आश्रय से श्रद्धा गुण में से आता है। अज्ञानी ढूँढता है दर्शनमोहनीय के उपशमादि में और देव गुरु शास्त्र में।

प्र० १२०—अज्ञानियों को सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती है ?

उ०—आत्मा के आश्रय से सुख गुण में से सुखदशा प्रगट होती है अज्ञानी पाँचो इन्द्रियो के विषयो में से सुख मानता है। इसलिए सुख की प्राप्ति नहीं होती है।

प्र० १२१—अज्ञानियों को सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है ?

उ०—आत्मा के आश्रय से ज्ञानगुण में से सम्यग्ज्ञान आता है। और अज्ञानी देव गुरु, शास्त्र के आश्रय से, ज्ञेयो के आश्रय से, ज्ञानावर्णों के क्षयोपशमादि से मानता है। इसलिए सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है।

प्र० १२२—अज्ञानी को सम्यक्चारित्र की प्राप्ति क्यों नहीं होती है ?

उ०—आत्मा के आश्रय से चारित्र गुण में से सम्यक्चारित्र की प्राप्ति होती है। अज्ञानी अणुव्रतादि, महाव्रतादि के आश्रय से, तथा बाह्यी क्रियाओं से मानता है। इसलिए सम्यक्चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है।

प्रश्न १२३—जिसे जानने से मोक्षमार्ग की प्रवृत्ति हो वैसा अवश्य जानने योग्य-प्रयोजन भूत क्या क्या है ?

उत्तर (१) हेय-उपादेय तत्त्वों की परीक्षा करना ।

(२) जीवादि द्रव्य, साततत्त्व, स्व-पर को पहिचानना तथा देव-गुरु-धर्म को पहिचानना ।

(३) त्यागने योग्य मिथ्यात्व-रागादिक, तथा ग्रहण करने योग्य सम्यग्दर्शन-ज्ञानादिक का स्वरूप पहिचानना ।

(४) निमित्त-नैमित्तिक, निश्चय-व्यवहार, उपादान-उपादेय, छह कारक, चार अभाव, छह सामान्य गुण आदि को जैसे हैं वैसे ही जानना - इत्यादि जिनके जानने से मोक्षमार्ग में प्रवृत्ति हो, उन्हें अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि यह सब प्रयोजनभूत है ।

प्रश्न १२४—प्रयोजनभूत तत्त्वों को जीव यथार्थ जाने-माने तो उसे क्या लाभ होगा ?

उत्तर—यदि उन्हें यथार्थ रूप से जाने-अर्धान करे तो उसका सम्बन्ध सुधार होता है अर्थात् सम्यग्दर्शन प्रगट होकर पूर्णदशा की प्राप्ति हो जाती है ।

प्रश्न १२५—जीव को धर्म समझने का क्रम क्या है ?

उत्तर—(१) प्रथम तो परीक्षा द्वारा कुदेव, कुगुरु, और कुधर्म की मान्यता छोड़कर, अरहत देवादिका अर्धान करना चाहिए, क्योंकि उनका अर्धान करने से गृहीत मिथ्यात्वका अभाव होता है ।

(२) फिर जिनमत में कहे हुए जीवादि तत्त्वों का विचार करना चाहिये, उनके नाम लक्षणादि सीखना चाहिये, क्योंकि उस अभ्यास से तत्त्व अर्धान की प्राप्ति होती है ।

(३) फिर जिनसे स्व-पर का भिन्नत्व भासित हो, वैसे विचार

करते रहना चाहिए, क्योंकि उस अभ्यास से भेदज्ञान होता है ।

(४) तत्पश्चात्, एक स्व में स्व-पना मानने के हेतु स्वरूप का विचार करते रहना चाहिए, क्योंकि उस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है ।

इस प्रकार अनुक्रम से उन्हें अंगीकार करके फिर उसी में से, किसी समय देवादि के विचार में, कभी तत्त्व के विचार में, कभी स्व-पर के विचार में, तथा कभी आत्म विचार में उपयोग को लगाना चाहिये । यदि पात्र जीव पुरुषार्थ चालू रखे तो इसी अनुक्रम से उसे सम्यक्दर्शन की प्राप्ति हो जाती है ।

प्रश्न १२६—जिनदेव के सर्व उपदेश का क्या तात्पर्य है ?

उत्तर—मोक्ष को हितरूप जानकर एक मोक्ष का उपाय करना ही सर्व उपदेश का तात्पर्य है ।

प्रश्न १२७—चारित्र का लक्षण (स्वरूप) क्या है ?

उत्तर—(१) मोह और क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम वह चारित्र है ।

(२) स्वरूप में चरना वह चारित्र है ।

(३) अपने स्वभाव में प्रवर्तन करना, शुद्ध चैतन्य का प्रकाशित होना वह चारित्र है ।

(४) वही वस्तु का स्वभाव होने से धर्म है । जो धर्म है वह चारित्र है ।

(५) वही यथास्थित आत्म गुण होने से (अर्थात् विषमता रहित-सुस्थित-आत्मा का गुण होने से) साम्य है ।

(६) मोह-क्षोभ के अभाव के कारण अत्यन्त निर्विकार ऐसा जीव का परिणाम है [प्रवचसार गा० ७ तथा टीका से]

प्रश्न १२८—व्यवहार सम्यक्त्व किस गुण की पर्याय है ?

उत्तर—सत्-देव-गुरु-शास्त्र-छह द्रव्य और सात तत्त्वों की श्रद्धा का राग होने से यह चारित्र्य गुण की अशुद्ध पर्याय है, किन्तु श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है।

१२६—जिसको सच्चा देव-गुरु-धर्म का निमित्त बने, वह अपना कल्याण ना करे, तो इस विषय में भगवान की क्या आज्ञा है ?

उत्तर (१) जैसे-किसी महान दरिद्री को अवलोकन मात्र से चिन्ता-मणि की प्राप्ति होने पर भी, उसको न अवलोके। तथा जैसे-किसी कोठी को अमृत पान कराने पर भी, वह न करे, उसी-प्रकार ससार पीड़ित जीव को सुगम मोक्षमार्ग के उपदेश का निमित्त बनने पर भी, वह अभ्यास ना करे तो उसके अभाग्य की महिमा कौन कर सके ?

(२) वर्तमान में सत्गुरु का योग मिलने पर भी तत्त्वनिर्णय करने का पुरुषार्थ ना करे, प्रमाद से काल गँवाये, या मन्द रागादि अहित विषयकपायो में ही प्रवर्ते, या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते तो अक्सर चला जावेगा और ससार में ही अमग्न रहेगा।

(३) यह अवसर चूकना योग्य नहीं, अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर पाना कठिन है इसलिए वर्तमान में श्रीसत्गुरु दयालु होकर मोक्षमार्ग का उपदेश देते हैं भव्य जीवों को उसमें प्रवृत्ति करनी चाहिये।

प्रश्न १३०—सम्यग्दर्शन का लक्षण ५० टोडरमल जी ने किसे कहा है, और सम्यग्दर्शन क्या है ?

उत्तर—विपरीताभिनिवेश रहित जीवादिक तत्त्वार्थ श्रद्धान वह सम्यग्दर्शन का लक्षण है। और सम्यग्दर्शन आत्मा के श्रद्धा गुण की स्वभावार्थ पर्याय है।

प्रश्न १३१—सम्यग्दर्शन सविकल्प है या निर्विकल्प है ?

उत्तर—सम्यग्दर्शन निर्विकल्प शुद्ध भाव रूप परिणमन है और किसी भी प्रकार से सम्यग्दर्शन सविकल्प नहीं है। यह चौथे गुणस्थान से सिद्ध दशा तक एक रूप है।

प्रश्न १३२—प० टोडरमल जी ने चौथे से सिद्ध तक सम्यग्दर्शन एक समान है इस विषय में क्या कहा है ?

उत्तर—ज्ञानादिक की हीनता—अधिकता होने पर भी तिर्यचादिक व केवली—सिद्ध भगवान के सम्यक्त्व गुण समान ही कहा है, तथा चिट्ठी में लिखा है कि “चौथे गुणस्थान में सिद्ध समान क्षाधिक सम्यक्त्व हो जाता है इसलिए सत्यत्व तो यथार्थ श्रद्धान रूप ही है”। “निश्चयसम्यक्त्व प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक्त्व परोक्ष है” ऐसा नहीं है। इसलिए सम्यक्त्व के प्रत्यक्ष-परोक्ष भेद नहीं मानना।

प्रश्न १३३—क्या निश्चय और व्यवहार—ऐसे दो प्रकार के सम्यग्दर्शन है ?

उत्तर—बिल्कुल नहीं, सम्यग्दर्शन एक ही प्रकार है दो प्रकार का नहीं है कि तु उसका ब्यन दो प्रकार से हैं।

प्रश्न १३४—चारो अनुयोगो में प्रथम सम्यग्दर्शन का उपदेश क्यों दिया ?

उत्तर—यम नियमादि करने पर भी, सम्यग्दर्शन के बिना धर्म की शुरुआत, वृद्धि, पूर्णता नहीं होती। इसलिए चारो अनुयोगो में प्रथम सम्यग्दर्शन का ही उपदेश दिया है।

प्रश्न १३५—क्या सम्यग्दर्शन प्राप्त किये बिना व्यवहार नहीं होता ?

उत्तर—नहीं होता है, क्योंकि सम्यग्दर्शन स्वयं व्यवहार है और

त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव वह निश्चय है ।

प्रश्न १३६—सम्यग्दर्शन प्राप्त किये बिना व्यवहार नहीं होता है ऐसा कहाँ कहा है ?

उत्तर—चारो अनुयोगो मे कहा है मुख्य रूप से श्री प्रवचनमार गा० ६४ मे “मात्र अचनित चेतना वह ही मैं हूँ ऐसा मानना - परिणामित होना सो आत्म व्यवहार है” अर्थात् आत्मा के आश्रय से जो सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र प्रगट होता है वह व्यवहार है ।

प्रश्न १३७—अज्ञानी व्यवहार किसे कहता है ?

उत्तर—बाहरो क्रिया और शुभ विकारी भावो को व्यवहार कहता है और उसका फल चारो गतियो का परिभ्रमण है ।

प्रश्न १३८—सम्यग्दर्शन होने पर ससार का क्या होता है ?

उत्तर—(१) जैसे पत्थर पर बिजली पडने पर टूट जाने से वह फिर जुडता नहीं है, उसी प्रकार सम्यग्दर्शन होने पर ज्ञानी ससार मे जुडता ही नहीं है बल्कि श्रावक, मुनि, श्रेणी मॉडकर परम

निर्वाण को प्राप्त करता है ।

प्रश्न १३९—आप प्रथम सम्यग्दर्शन की ही बात क्यों करते हो, व्रत दान पूजादि की बात तथा शास्त्र पढने आदि की बात क्यों नहीं करते हो ?

उत्तर—सम्यग्दर्शन प्राप्त किये बिना व्रत, दान, पूजादि मिथ्या चारित्र, तथा शास्त्र पढ़ना आदि मिथ्याज्ञान है इसलिए हम व्रत दानादि की प्रथम बात नहीं करते, बल्कि सम्यग्दर्शन की बात करते हैं क्योंकि सम्यग्दर्शन प्राप्त होने पर जिसना ज्ञान है वह सम्यग्ज्ञान है और जो चारित्र है वह सम्यक्चारित्र है । इसलिए प्रथम सम्यग्दर्शन की बात करते हैं । छः ढ़ाला में कहा है : मोक्षमहल की परथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा;

सम्यक्ता न लहे, सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा ।

“दौल” समझ, सुन, चेत, सयाने, काल वृथा मत खोवै

यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक् नहि होवै ॥

प्रश्न १४०—निश्चयाभासी किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो जीव आत्मा के त्रिकाली स्वरूप को स्वीकार करे, किन्तु यह स्वीकार न करे कि अपनी भूल के कारण वर्तमान पर्याय में विकार है, उसे निश्चयाभासी कहते हैं ।

प्रश्न १४१—निश्चयाभासी की प्रवृत्ति कंसी होती है ।

उत्तर—[अ] (१) मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, (२) केवलज्ञानादि सहित हूँ, (३) द्रव्यकर्म, नीकर्म रहित हूँ, (४) परमानन्दमय हूँ, (५) जन्ममरणादि दुःख मेरे नहीं है इत्यादि चित्तवन करता है ।

[आ] (१) शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है, (२) द्रव्यादिक के तथा गुणस्थान, मार्गणा, त्रिलोकादिक के विचार को विकल्प ठहराता है, (३) तपश्चरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है, (४) व्रतादिक धारण करने को बन्धन में पड़ना ठहराता है, (५) पूजनादि कार्यों को शुभाशुभ जानकर हेय प्ररूपित करता है,—इत्यादि की सर्व साधनों को उठाकर प्रमादी होकर परिणमित होता है यह निश्चयाभासी की प्रवृत्ति है ।

प्रश्न १४२—व्यवहारभासी किसे कहते हैं ।

उत्तर—प्रथम व्यवहार चाहिए, व्यवहार करते करते निश्चयधर्म प्रगट होता है, ऐसा मानकर शुभराग करता है परन्तु अपने त्रिकाली स्वभाव को नहीं मानता और न अपने स्वभाव के सन्मुख होता है । सच्चे देव-गुरु-शास्त्र तथा सात तत्त्वों की व्यवहार श्रद्धा करता है परन्तु निमित्त और व्यवहार की रुचि

नहीं छोड़ता है उसे व्यवहाराभासी कहते हैं।

प्रश्न १४३—व्यवहाराभासी में धर्म साधन किस प्रकार का पाया जाता है ?

उत्तर—(१) कोई कुल अपेक्षा धर्म विचारकरते हैं (२) कोई परीक्षा रहित शास्त्र की आज्ञा मानते हैं। (३) कोई परीक्षा करके जेनी होते हैं, परन्तु मूल परीक्षा नहीं करते हैं, (४) कोई सगति से जैन धर्म धारण करते हैं; (५) कोई आजीविका के लिए बड़ाई आदि के लिए जैन धर्म धारण करते हैं। (६) देव-गुरु शास्त्र का, सात तत्त्वों का सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण नहीं करते हैं बल्कि श्रद्धानादि करते हैं। यह व्यवहाराभासीयों की प्रवृत्ति है।

प्रश्न १४४—उभयाभासी किसे कहते हैं ?

उत्तर—जैसे निश्चयाभासी निश्चय का अंगीकार करते हैं और व्यवहाराभासी व्यवहार का अंगीकार करते हैं, उसी प्रकार उभयाभासी दोनों को अंगीकार करना मानता है उसे उभयाभासी कहते हैं।

प्रश्न १४५—उभयाभासी की मान्यता क्या क्या हैं ?

उत्तर—(१) वास्तव में मोक्षमार्ग तो एक ही प्रकार का है परन्तु वह दो प्रकार का मानता है।

(२) वास्तव में निश्चयमोक्षमार्ग प्रगट करने योग्य उपादेय और व्यवहार मोक्षमार्ग हेय है परन्तु वह निश्चय और व्यवहार दोनों को मोक्षमार्ग और उपादेय मानता है।

प्रश्न १४६—निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी की उत्पत्ति कहां से हुई ?

उत्तर—जिनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कहीं कहीं कैंसा, निरूपण किया है उसका मर्म न। जानने से तीन प्रकार

के मिथ्यादृष्टियों की उत्पत्ति हुई ।

प्रश्न १४७—शुभभाव से मोक्षमार्ग क्यों नहीं है ?

उत्तर—(१) श्री प्रवचनसार गा० ११ की टीका में कहा है कि

“शुद्धोपयोग उपादेय है और शुभोपयोग हेय है” ।

(२) पुरुषार्थसिद्धयुपाय में कहा है “शुभोपयोग अपराध है”

चारों अनुयोगों में एकमात्र अपने भूतार्थ के आश्रय से ही मोक्षमार्ग और मोक्ष भगवान ने कहा है । और शुभभाव किसी का भी हो वह तो ससार का ही कारण है । इसलिए शुभभावों से कभी भी मोक्षमार्ग और मोक्ष नहीं होता है ।

प्रश्न १४८—मिश्रदशा दशा क्या है ?

उत्तर—जिसने अपने स्वभाव का आश्रय लिया, उसे मोक्ष तो नहीं हुआ, परन्तु मोक्षमार्ग हुआ । (१) मोक्षमार्ग में कुछ वीतराग हुआ है कुछ सराग रहा है । (२) जो अश वीतराग हुए उनसे सम्बर निर्जरा है और जो अश सराग रहे उनसे बध है । ऐसे भाव को मिश्रदशा कहते हैं ।

१४९—मिश्रदशा में निमित्त-नैमित्तिक क्या है ?

उत्तर—जो शुद्धि प्रगटी वह नैमित्तिक है और भूमिकानुसार राग निमित्त है ।

प्रश्न १५०—क्या जाने तो धर्म की प्राप्ति हो ?

उत्तर—(१) मेरा स्वभाव अनादिअनन्त एक रूप है । (२) मेरी वर्तमान पर्याय में मेरे ही अपराध से एक समय की भूल है उस भूल में निमित्तकारण द्रव्यकर्म नोकर्म है, मैं नहीं हूँ । ऐसा जानकर अपने अनादिअनन्त एकरूपस्वभाव का आश्रय ले तो धर्म की प्राप्ति होकर कम से मोक्ष का अधिक बने ?

१६-जिन, जिनवर, जिनवरवृषभ कथित मोक्षमार्ग

अधिकार सम्पूर्ण

॥ श्री वीतरामाय नमः ॥

जीव के असाधारण पांच भावों का वर्णन

मंगलाचरण

नहि स्थान क्षायिक भव के, क्षयोपशमिक तथा नहीं ।

नहि स्थान उपशम भव के, होते उदय के स्थान नहि ।

॥ निःसंसारणा० ४१ ॥

प्रश्न (१)—अपने आत्मा का हित चाहने वालों को क्या करना चाहिए ?

उत्तर—आत्यन्त भिन्न पदार्थों से, भौतिक, वैजस्य, कार्माण शरीरों से, भाषा से और मन से तो केरु किसी भी प्रकार का, किसी भी अपेक्ष, कर्तव्य-भोजन का तो सम्बन्ध है ही नहीं । मात्र व्यवहार से का ज्ञेय-सम्यक् सम्बन्ध है । ऐसा व्यवहार पांच जीवों को अपने निज भावों की पहिचान करनी चाहिए ।

प्रश्न (२)—अपने निज भावों की पहिचान क्यों करनी चाहिए ?

उत्तर—(१) कौनसा निज भाव भाष्य करने योग्य है (२) कौनसा भाव छोड़ने योग्य है । (३) कौनसा भाव प्रसन्न करने योग्य है । इसलिए प्रयोजनभूत बातों का निर्णय करने के लिए पांच असाधारण भावों का स्वरूप जानना आवश्यक है ।

प्रश्न (३)—आचार्यकल्प प० टोडरमल को ने इस विषय में क्या कहा है ?

उत्तर—जीव की तत्त्वार्थिक का निश्चय करने का उद्यम करना

चाहिए, क्योंकि इससे औपशमिकादि सम्यक्त्व स्वयं होता है ।
द्रव्यकर्म के उपशमादि पुद्गल की पर्याय है । जीव उसका कर्ता-
हर्ता नहीं ।

प्रश्न (४)—जीव के असाधारण भावों के लिए आचार्यों ने कोई सूत्र
कहा है ?

उत्तर—“औपशमिकक्षायिकी भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वभौद-
यिक पारिणामिकी च” [तत्त्वार्थसूत्र, अध्याय दूसरा सूत्र प्रथम]

प्रश्न (५)—जीव के असाधारण भाव कितने हैं ?

उत्तर—पांच हैं, (१) औपशमिक, (२) क्षायिक, (३) क्षायोपशमिक,
(४) औदयिक, और (५) पारिणामिक, यह पांच भाव जीवों
के निजभाव हैं । जीव के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं होते हैं ।

प्रश्न (६)—इन पांच भावों में यह क्रम होने का क्या कारण है ?

उत्तर—(१) सबसे कम सख्या औपशमिक भाव वालों की है ।

(२) औपशमिक भाव वालों से अधिक सख्या क्षायिकभाव
वाले जीवों की है (३) क्षायिकभाव वालों से अधिक सख्या
क्षायोपशमिक भाव वाले जीवों की है । (४) क्षायोपशमिक
भाव वालों से भी अधिक सख्या औदयिक भाव वालों की है ।
(५) सबसे अधिक सख्या पारिणामिक भाव वाले जीवों की है ।
इसी क्रम को लक्ष में रखकर इन भावों का क्रम रक्खा गया है ।

प्रश्न (७)—कौन कौन से भाव में कौन कौन जाव आये और कौन
कौन से निकल गये ?

उत्तर—(१) पारिणामिक भाव में निगोद से लगाकार सिद्ध तक सब
जीव आगये । (२) औदयिक भाव में सिद्ध कम हो गये ।
(३) क्षायोपशमिक भाव में-अरहत और कम हो गये ।
(४) क्षायिक भाव में-छदमस्थ निकल गये मात्र अरहत सिद्ध

रह गये (क्षायिक सम्यक्त्वी और क्षायिक चारित्र वाले जीव गौण हैं) (५) औपशमिक भाव में मात्र औपशमिक सम्यग्-दृष्टि तथा औपशमिक चारित्र वाले जीव रहे।

प्रश्न (८)—औपशमिक भाव को प्रथम लेने का क्या कारण है ?

उत्तर—तत्त्वार्थ सूत्र जी में भगवान् उमास्वामी ने प्रथम अध्याय में प्रथम सम्यग्दर्शन की बात की है, क्योंकि इसके बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती है।

उसी प्रकार दूसरे अध्याय के प्रथम सूत्र में औपशमिक भाव की बात की है क्योंकि औपशमिक भाव के बिना सम्यग्दर्शन नहीं होता है। इसलिए प्रथम औपशमिक भाव को लिया है।

प्रश्न (९)—इन पाँचो भावों से क्या सिद्ध हुआ ?

उत्तर—(१) पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं।

(२) औदयिक भाव के बिना कोई ससारी नहीं।

(३) क्षायोपशमिक भाव के बिना कोई छदमस्थ नहीं।

(४) क्षायिक भाव के बिना अरहत और सिद्ध नहीं अर्थात् क्षायिक भाव के बिना केवल ज्ञान और मोक्ष नहीं।

(५) औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं।

प्रश्न (१०)—असाधारण भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—(१) असाधारण का अर्थ तो वह है कि ये भाव आत्मा में ही पाये जाते हैं, अन्य पांच द्रव्यों में नहीं पाये जाते हैं।

(२) आत्मा में किस किस जाति के भाव-(परिणाम) पाये जाते हैं और इनके द्वारा जीव को अपने का स्पष्ट सम्पूर्ण ज्ञान द्रव्य गुण पर्याय सहित हो जाता है।

प्रश्न (११)—इन भावों के जानने से ज्ञान में स्पष्टता कैसे आ जाती है ?

उत्तर—हानिकारक अथवा लाभदायक परिणामों का ज्ञान हो जाता है जैसे (१) औद्योगिक भाव हानिकारक और दुःख रूप है। (२) औपशमिक भाव और धर्म का क्षायोपशमिक भाव भोक्षमार्ग रूप है। (३) क्षायिक भाव भोक्ष का स्वरूप है (४) पारिणामिक भाव आश्रय करने योग्य ध्येय रूप है (५) क्षायिकज्ञान दर्शन, वीर्य जीव का पूर्ण स्वभाव पर्याय में है और क्षायोपशमिक एक देश स्वभाव भी पर्याय में है। मिथ्यादृष्टि का ज्ञान मिथ्याज्ञान रूप है इस प्रकार अच्छे बुरे परिणामों का ज्ञान हो जाता है।

प्रश्न (१२)—औपशमिक भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—कर्मोंकेउपशम के साथ सबबवाला, आत्मा का जो भाव होता है, उसे औपशमिक भाव कहते हैं।

प्रश्न (१३)—कर्म का उपशम क्या है ?

उत्तर—आत्मा के पुरुषार्थ का निमित्त पाकर जड़ कर्म का प्रगट रूप फल, जड़ कर्म रूप में न आना, वह कर्म का उपशम है।

प्रश्न (१४)—औपशमिक भाव के कितने भेद हैं ?

उत्तर—(१) औपशमिक सम्यक्त्व, (२) औपशमिक चारित्र।

प्रश्न (१५)—औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र क्या है ?

उत्तर—औपशमिक सम्यक्त्व, अद्वा गुण की क्षणिक स्वभावमर्थ पर्याय है और औपशमिकचारित्र, चारित्र गुण की क्षणिक स्वभावमर्थ पर्याय है। यह दोनों साविसान्त भाव है।

प्रश्न (१६)—औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र कौन २ से गुणस्थान में होता है ?

उत्तर—औपशमिक सम्यक्त्व तो चौथे से सातवें तक हो सकता है। और औपशमिक चारित्र मात्र ग्यारहवें गुणस्थान में होता है।

प्रश्न (१७)- क्षायिक भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—कर्मों के सर्वथा नाश के साथ सम्बन्धवाला आत्मा का अत्यन्त शुद्धभाव का प्रगट होना, वह क्षायिक भाव है ।

प्रश्न (१८)—कर्म का क्षय क्या है ?

उत्तर—आत्मा के पुरुषार्थ का निमित्त पाकर कर्म-प्रावरण का नाश होना वह कर्म का क्षय है ।

प्रश्न (१९)—क्षायिकभाव के कितने भेद हैं ?

उत्तर—नौ भेद है :—(१) क्षायिकसम्यक्त्व (२) क्षायिकचारित्र (३) क्षायिकज्ञान (४) क्षायिकदर्शन (५) क्षायिकदान (६) क्षायिकलाभ (७) क्षायिकयोग (८) क्षायिकउपभोग (९) क्षायिकवीर्य है तथा इसको क्षायिक लब्धि भी कहते हैं ।

प्रश्न (२०)—यह नौ क्षायिकभाव क्या है ?

उत्तर—आत्मा के भिन्न भिन्न अनुभवी गुणों की क्षायिक पूर्ण स्वभाव अर्थ पर्याय है ।

प्रश्न (२१)—यह ९ भाव कब प्रगट होते हैं और कब तक रहते हैं ?

उत्तर—यह भाव १३ वें गुणस्थान में प्रगट होकर सिद्धदशा में अनन्तकाल तक धारा प्रवाहरूपसे सादिअनन्त रहते हैं । क्षायिक सम्यक्त्व किसी २ को चौथे गुणस्थान में, किसी २ को पाँचवें में, किसी २ को छठे में, किसी २ को सातवें में हो जाता है । और क्षायिक चारित्र १२वें गुणस्थान में प्रगट हो जाता है । प्रगट होने पर सादिअनन्त रहता है ।

प्रश्न (२२)—आयोपशमिक भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—कर्मों के आयोपशम के साथ सम्बन्धवाला जो भाव होता है वह आयोपशमिक भाव कहते हैं ।

प्रश्न (२३)—कर्म का आयोपशम क्या है ?

उत्तर—आत्मा के पुरुषार्थ का निमित्त पाकर कर्म का स्वयं प्रशत-
शय और स्वयं प्रशतः उपशम, यह कर्म का क्षयोपशम है ।

प्रश्न (२४)—क्षायोपशमिक भाव के कितने भेद हैं ?

उत्तर—१८ भेद हैं :— ४ ज्ञान [मति, श्रुत, अवधि मनःपर्यय]
३ अज्ञान [कुमति, कुश्रुत, विभग] ३ दर्शन [चक्षु, श्रवण,
अवधि] ५ क्षायोपशमिक [दान, लोभ, भोग, उपभोग और
वीर्य] १ क्षायोपशमिकसम्बन्ध, १ क्षायोपशमिकचारित्र
१ सयमासयम । यह सब भाव सादिसन्त हैं ।

प्रश्न (२५)—१८ क्षायोपशमिक किस २ गुण की कौनसी पर्याय है ?

उत्तर—४ ज्ञान-यह ज्ञान गुण की एक देश स्वभावार्थ पर्याय है ।
३ अज्ञान—यह ज्ञान गुण की विभावार्थ पर्याय है । ३ दर्शन-
यह दर्शन गुणकी अर्थपर्याय है । दान, लोभ, भोग, उपभोग
वीर्य-यह आत्मा में पाँच स्वतन्त्र गुण है यह पाँच स्वतन्त्र गुण
एक देश स्वभावार्थ पर्याय हैं और अज्ञानी की विभावार्थ
पर्याय है ।

१ क्षायोपशमिक सम्बन्ध—अष्टागुण की क्षायोपशमिक स्वभाव
अर्थ पर्याय है ।

२ क्षायोपशमिक सयम, और सयमासयम—चारित्र गुण की
एकदेश स्वभावार्थ पर्याय है ।

प्रश्न (२६)—यह क्षायोपशमिक भाव कौन २ से गुणस्थान में पाये
जाते हैं ?

उत्तर—(१) ४ ज्ञान-ओ चौथे से १२वें गुणस्थान तक पाये जाते हैं ।

(२) ३ अज्ञान-पहले तीन गुण स्थानों में पाये जाते हैं ।

(३) ३ दर्शन और ५ दानादक—पहले से १२ वें गुणस्थान
तक पाये जाते हैं ।

(४) क्षायोपशमिक सम्यक्त्व-चौथे से सातवें तक पाया जाता है।

(५) संयमसयम—पाँचवें गुणस्थान में पाया जाता है।

(६) क्षायोपशमिकसयम(चारित्र्य)-छठे से दसवें तक पाया जाता है।

प्रश्न (२७)--औदयिक भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—कर्मों के उदय के साथ सम्बन्ध रखने वाला आत्मा का जो विकारी भाव होता है उसे औदयिक भाव कहते हैं।

प्रश्न (२८)--औदयिक भाव के कितने भेद हैं ?

उत्तर—२१ भेद हैं; ४ गति भाव । ४ कषाय भाव । ३ लिंग भाव
१ मिथ्यादर्शन भाव । १ अज्ञान भाव । १ असयमभाव ।
१ असिद्धत्व भाव । ६ लैर्या भाव ।

प्रश्न (२९)--गतिनाम का औदयिकभाव कितने प्रकार का है ?

उत्तर—दो प्रकार का है। (१) जीव के गति विषयक भोजभाव जो बन्ध का कारण है वह औदयिक भाव है।

(१) जीव में सूक्ष्मत्व प्रतिजीवी गुण है उसका प्रभुद्वय परिणमन १४ वें गुणस्थान तक है वह नैमित्तिक है। अघाति कर्मों में नामकर्म और नामकर्म के अन्तर्गत गतिकर्म तथा प्राणोपाग नामकर्म निमित्त हैं। यह औदयिक गति रूप जीव का उपादान परिणाम है। जो बन्ध का कारण नहीं है।

गति नामकर्म के सामने जीव की मुख्य प्रकारादि विभावार्थ पर्याय और विभाव व्यञ्जन पर्याय में स्थूलपने का व्यवहार संसार दर्शा तक चालू रहता है-यह गति औदयिक भाव जीव में है। जो चौदहवें गुणस्थान तक रहता है।

यावत् रहे — अघाति के उदयवाला गति औदयिक भाव तो बन्ध का कारण नहीं है। परन्तु मोह ही गति औदयिक भाव बन्ध का कारण होने से हानिकारक है।

प्रश्न (३०)--मोहज गति औदयिक भाव मे निमित्त निमित्तक क्या है?
उत्तर—गति सबन्धी औदयिक भाव मिथ्यात्व राग द्वेष रूप नैमित्तिक है और दर्जनमोहनोय का उदय निमित्त है ।

प्रश्न (३१)--अधातिगति औदयिक भाव में मोहज गति सबन्धी राग द्वेष मिथ्यात्व को क्यों मिला दिया ?

उत्तर—मोह के उदय को, गति के उदय पर आरोप करके निरूपण करने की आगम की पद्धति है । इसलिए चारो गतियों में जो उस गति के अनुसार मिथ्यात्व रागद्वेष रूप भाव है-वे ही उस गति के औदयिक भाव है ।

प्रश्न (३२)--मोह राग द्वेष सबन्धी गति औदयिक भाव को जराद्वष्टा-न्त देकर समझाओ ?

उत्तर—जैसे- बिल्ली को जो चूहा पकड़ते का मोहज भाव है वह उस तिर्यचगति का गतिऔदयिक भाव के नाम से लोक तथा आगम मे प्रसिद्ध है । इसी प्रकार चारो गतियों मे उस उस प्रकार के गति औदयिक भाव है । जैसे (१) स्त्री में स्त्री जैसा राग, पुरुष मे पुरुष जैसा राग, देव में देव जैसा राग, बन्दर मे बन्दर जैसा राग, कुत्तो मे कुत्तो जैसा राग, यह गति औदयिक भावों का सार है ।

प्रश्न (३३)--गति के अनुसार ऐसा औदयिकभाव क्यों हैं ?

उत्तर—'जैसी गति, वैसी मति' ऐसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है ।

प्रश्न (३४)--गति औदयिकभाव में निमित्त-नैमित्तिक क्या है ?

उत्तर—(१)सूक्ष्मत्र प्रतिजोवो गुण की विकारी दशा नैमित्तिक है और नामकम का उदय निमित्त है । परन्तु यह बध का कारण नहीं है ।

प्रश्न (३५)--मोहज गति औदयिक भाव मे निमित्त नैमित्तिक कौन है?

उत्तर—गति सम्बंधी मोह राग द्वेष भाव नैमित्तिक है । और दर्शनमोहनीय, चारित्रमोहनीय का उदय निमित्त है ।

प्रश्न (३६)—कषाय, लिङ्ग असयम में निमित्त-नैमित्तिक क्या है ?

उत्तर—चारित्र गुण की विकारी दशा नैमित्तिक है और चारित्र मोहनीय का उदय निमित्त है ।

प्रश्न (३७)—अज्ञान औदयिक भाव में निमित्त-नैमित्तिक क्या है ?

उत्तर—आत्मा में जितना ज्ञान, सुज्ञान रूप से या कुमति आदि रूप से विद्यमान है वह सब तो आयोपशमिक ज्ञान भाव है और जीव का पूर्ण स्वभाव केवलज्ञान है ।

जितना ज्ञान का प्रगटपना है उतना आयोपशमिक ज्ञान भाव है और जितना ज्ञान का अप्रगटपना है उसको अज्ञान औदयिक भाव कहते हैं अतः अज्ञानभाव नैमित्तिक है और ज्ञानावरणी का उदय निमित्त है । यह सकलेश रूप तो नहीं है, क्योंकि सकलेश रूप तो रागद्वेष मोहभाव है इसीलिए यह बंध का कारण नहीं है । किन्तु दुःख रूप अवश्य है क्योंकि इसके कारण स्वभाविक ज्ञान और सुख का अभाव हो रहा है ।

प्रश्न (३८)—मिथ्यादर्शन में निमित्त-नैमित्तिक क्या है ?

उत्तर—मिथ्यादर्शन नैमित्तिक है और दर्शनमोहनीय का उदय निमित्त है ।

प्रश्न (३९)—असिद्धत्व भाव में निमित्त-नैमित्तिक क्या है ?

उत्तर—जैसे-सिद्ध दशा को सिद्धत्व भाव कहते हैं । तो सिद्धत्व भाव नैमित्तिक है और कर्मों का सर्वथा अभाव निमित्त है ; उसीप्रकार पहिले गुणस्थान से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक असिद्धत्व भाव रहता है वह नैमित्तिक है और आठों कर्मों का उदय निमित्त है ।

प्रश्न (४०)—आपने असिद्धत्व भाव को नैमित्तिक कहा और आठों कर्मों को निमित्त कहा; परन्तु असिद्धत्वभाव १४वें गुणस्थान तक होता है वहाँ आठों कर्मों का निमित्त कहा है?

उत्तर—जितनी मात्रा में 'भी' आत्मा में संसार तत्त्व है, वह असिद्धत्व है। किसी भी प्रकार का विकार हो चाहे वह केवल योगजनित हो, या प्रतिजीवी गुणों का हो विपरीत परिणाम हो वह सब असिद्धत्वभाव है वह नैमित्तिक है, वही पर जैसा-जैसा कर्म का उदय हो, उतना निमित्त सम्भक्तों। जैसे अरुण दशा में प्रतिजीवी गुण का विकार नैमित्तिक है और चार अवातियाँ कर्म निमित्त हैं।

प्रश्न (४१)—लेख्या के भावों में निमित्त नैमित्तिक क्या है?

उत्तर—कषाय से अनुरजित योग की लेख्या कहते हैं। अतः लेख्या का भाव, नैमित्तिक है जो योग का सहचर है और मोहनीय कर्म का उदय निमित्त है।

प्रश्न (४२) श्रीदयिक भावों से क्या तात्पर्य है?

उत्तर—अज्ञान और असिद्धत्व भाव को छोड़कर १६ श्रीदयिक भावों में मोहभाव के अवान्तर भेद हैं। वष साधक है जीव के लिए महा अनिष्टकारक है अनन्त संसार का कारण है। उसे वास्तव में तो मिथ्यात्व (मोह) ही अनन्त संसार है परन्तु मोह निमित्त होने से गति आदि को दुःख की कारण कहा जाता है। है नही। अज्ञान श्रीदयिक भाव अभाव रूप है। इसमें सीधा पुरुषार्थ नहीं चल सकता है किन्तु मोहभावों का अभाव होने पर यह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसलिए एक परम पा रणोक्ति भाव का आश्रय लेकर श्रीदयिक भावों का अभाव करके पात्र जीवों को अपने स्वभाविक सिद्धत्वपना पर्याय में प्रगट कर लेना यह

श्रौतदयिकभावों के जानने का सार है ।

प्रश्न (४३)—क्या सर्व श्रौतदयिक भाव ब्रह्म के कारण है ?

उत्तर—सर्व श्रौतदयिक भाव ब्रह्म के कारण है—ऐसा नहीं समझना चाहिए, मात्र मिथ्यात्व, असत्य, कथंश्च भीर योग यह चार ब्रह्म के कारण है।

(धनसा पुस्तक ७ पृष्ठ ६)

प्रश्न (४४)—क्या कर्म का उदय ब्रह्म का कारण है ?

उत्तर—(१) यदि जीव मोह के उदय में युक्त हो, तो ब्रह्म होता है, द्रव्य मोह का उदय होने पर भी, यदि जीव शुद्धात्मभावना (एकग्रता) के बल द्वारा मोहभाव रूप परिणामित ना हो तो ब्रह्म नहीं होता ।

(१) यदि जीव को कर्मोदय के कारण ब्रह्म होता हो तो सत्कारी को सर्वदा कर्म का उदय विद्यमान है, इसलिए उसे सर्वदा ब्रह्म होगा, कभी मोक्ष होगा ही नहीं ।

(३) इसलिए ऐसा समझना कि कर्म का उदय ब्रह्म का कारण नहीं है किन्तु जीव का मोहभाव रूप परिणामन ब्रह्म का कारण है । (प्रवचनसार हिन्दी बयसेनाचार्य गा० ४५ की टीका से)

प्रश्न (४५)—श्रौतदयिक भाव में जो अज्ञान भाव है और क्षायोपशमिक भाव में जो अज्ञान भाव है, उसमें क्या अन्तर है ?

उत्तर—“श्रौतदयिक भाव में जो अज्ञान भाव है वह अभाव रूप है, श्रौत क्षायोपशमिक भाव में जो अज्ञान भाव है वह मिथ्यादर्शन के कारण दूषित होता है ।

[मौलशास्त्र हिन्दी पं० फूलचन्द जी संपादित पृष्ठ ३१ फुट नोट]

प्रश्न (४६)—पारिणात्मिक भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—(१) कर्मों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम, अथवा उदय की

अपेक्षा रखे बिना, जीव का जो स्वभाव मात्र हो, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं।

(२) जिसका निरन्तर सदभाव रहे, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। सर्व-भेद जिसमें गर्भित हैं ऐसा चैतन्य भाव हो जीव का पारिणामिक भाव है।

प्रश्न (४७)—पारिणामिक भाव के कितने भेद हैं ?

उत्तर—(१) जीवत्व (२) भव्यत्व (३) अभव्यत्व।

प्रश्न (४८)—जीवत्व भाव के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं ?

उत्तर—ज्ञायकभाव, पारिणामिकभाव, परमपारिणामिकभाव, परम पूज्य पञ्चमभाव, कारण शुद्ध पर्याय आदि अनेक नाम हैं।

प्रश्न (४९)—पारिणामिक भाव क्या बताता है ?

उत्तर—जीव का अनादिअनन्त शुद्ध चैतन्य स्वभाव है अर्थात् भगवान् बनने की शक्ति है, यह पारिणामिक भाव सिद्ध करता है।

प्रश्न (५०)—औद्यिक भाव क्या बताता है ?

उत्तर—(१) जीव में भगवान् बनने की शक्ति होने पर भी उसकी अवस्था में विकार है, ऐसा औद्यिक भाव सिद्ध करता है।

(२) जड़कर्म के साथ जीव का अनादिकाल से एक एक समय का सम्बन्ध है, जीव उसके वश होता है, इसलिए विकार होता है। किन्तु कर्म के कारण विकार भाव नहीं होता है ऐसा भी औद्यिक भाव सिद्ध करता है।

प्रश्न (५१)—क्षायोपशमिक भाव क्या बताता है ?

उत्तर—(१) जीव अनादि से विकार करता आ रहा है। तथापि वह जड़ नहीं हो जाता और उसके ज्ञान, दर्शन तथा वीर्य का अक्षत-विकास तो सदैव रहता है-ऐसा क्षायोपशमिक भाव सिद्ध करता है।

(२) सच्ची समझ के पश्चात् जीव ज्यों ज्यों सत्य पुरुषार्थ बढ़ाता है त्यों त्यों मोह अंशतः दूर होता जाता है ऐसा भी क्षायोपशमिकभाव सिद्ध करता है ।

प्रश्न (५२)—औपशमिक भाव क्या बताता है ?

उत्तर—(१) आत्मा का स्वरूप यथार्थतया समझकर, जब जीव अपने पारिणामिक भाव का आश्रय करता है, तब औदयिक भाव दूर होना प्रारम्भ होता है और प्रथम अद्धा गुण का औदयिक भाव दूर होता है ऐसा औपशमिक भाव सिद्ध करता है ।

(२) यदि जीव प्रतिहतभाव से पुरुषार्थ में भागे बड़े तो चारित्र्य मोह स्वयं दब जाता है और औपशमिक चारित्र्य प्रगट होता है । ऐसा भी औपशमिक भाव सिद्ध करता है ।

प्रश्न (५३)—आयिक भाव क्या सिद्ध करता है ?

उत्तर—(१) अप्रतिहत पुरुषार्थ द्वारा पारिणामिक भाव का आश्रय बढ़ने पर विकार का नाश हो सकता है ऐसा क्षायिकभाव सिद्ध करता है ।

(२) यद्यपि कर्म के साथ का सम्बन्ध प्रवाह से अनादिकालीन है । तथापि प्रतिसमय पुराने कर्म जाते हैं और नये कर्मों का सबध होता रहता है, उस अपेक्षा से उसमें प्रारम्भिकता रहने से (सादि होने से) वह कर्मों के साथ का सबध सर्वथा दूर हो जाता है ऐसा क्षायिक भाव सिद्ध करता है ।

प्रश्न (५४)—औपशमिक भाव, साधक दशा का क्षायोपशमिक भाव, और क्षायिक भाग क्या सिद्ध करते हैं ?

उत्तर—(१) कोई निमित्त विकार नहीं कराता, किन्तु जीव स्वयं निमित्ताधीन होकर विकार करता है ।

(२) जीव जब पारिणामिक भाव रूप अपने स्वभाव की ओर

लक्ष करके स्वाधीनता प्रगट करता है तब निमित्ताभावीनता दूर होकर शुद्धता प्रगट होती है ऐसा औपशमिक भाव, साधक दशा का क्षयोपशम भाव और क्षायिक भाव सिद्ध करता है ।

प्रश्न (५५)—पाँच भावों में से किस भाव की ओर सम्मुखता से धर्म की शुरुआत, वृद्धि और पूर्णता होती है ?

उत्तर—(१) परिणामिक भाव के अतिरिक्त चारों भाव क्षणिक है । (२) क्षायिक भाव तो वर्तमान है नहीं । (३) औपशमिक भाव हो तो वह अल्पकाल टिकता है (४) औदयिक भाव और क्षायोपशमिक भाव भी प्रति समय बदलते हैं (५) इसलिए इन चार भावों पर लक्ष्य करे तो एकाग्रता नहीं हो सकती है, और ना ही धर्म प्रगट हो सकता है (६) त्रिकाल स्वभावी पारिणामिक भाव का माहात्म्य जानकर उस ओर जीव अपनी वृत्ति करे (झुकाव करे) तो धर्म का प्रारम्भ होता है और उस भाव की एकाग्रता के, बल से वृद्धि होकर, धर्म की पूर्णता होती है ।

प्रश्न (५६)—ज्ञान दर्शन वीर्य गुण में औपशमिक भाव क्यों नहीं होता है ?

उत्तर—इसका औपशमिक हो जाने, ती केवलज्ञान, केवल दर्शन आदि प्रगट हो जाँगे और कर्म सत्ता में पड़ा रहे लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ।

प्रश्न (५७)—क्या मति, श्रुत, धैर्य, धर्मःपर्यय और केवलज्ञान पारिणामिक भाव है ?

उत्तर—नहीं है, यह तो पांच पर्यायों हैं यह पारिणामिक भाव नहीं है ।

प्रश्न (५८)—जीव में विकार यह कौन सा भाव बताता है ?

उत्तर—औदयिक भाव बताता है ।

प्रश्न (५६)—विकार में कर्म का उदय निमित्त होने पर भी कर्म विकार नहीं कराता है यह कौनसा भाव बताता है ?

उत्तर—औद्यिक भाव बताता है ।

प्रश्न (६०)—विकार होने पर भी ज्ञान, दर्शन, वीर्य का सर्वथा अभाव नहीं होता है यह कौनसा भाव बताता है ?

उत्तर—आयोपशमिक भाव बताता है ।

प्रश्न (६१)—पात्रजीव में मानसिक ज्ञान में (१) मैं आत्मा हूँ और मेरे में भगवानपने की शक्ति है (२) विकार एक समय का औद्यिक भाव रूप है (३) और मैं स्वभाव का आश्रय लू तो कल्याण हो, ऐसा निर्णय, कौन सा भाव बताता है ?

उत्तर—अज्ञान दशा में पात्र जीव को ऐसा आयोपशमिक भाव बताता है ।

प्रश्न (६२)—धर्म की शुरुवात कौन सा भाव बताता है ?

उत्तर—औपशमिक भाव, धर्म का आयोपशमिक भाव और सायिक भाव बताता है ।

प्रश्न (६३)—११ वे गुणस्थान में जो चारित्र्य है वह कौन सा भाव बताता है ?

उत्तर—चारित्र्य का औपशमिक भाव बताता है ।

प्रश्न (६४)—परिपूर्ण शुद्धि का प्रगट होना कौनसा भाव बताता है ?

उत्तर—पूर्ण सायिक भाव बताता है ।

प्रश्न (६५)—किस भाव के आश्रय से धर्म की शुरुवात होती है ?

उत्तर—एक मात्र पारिणामिक भाव के आश्रय से ही होता है ।

प्रश्न (६६)—अज्ञानी का कुर्मति अर्थात् ज्ञान दुःख रूप है या सुखरूप ?

उत्तर—अज्ञानी का ज्ञान दुःख रूप नहीं है उसके साथ मोह का जुड़ान होने के कारण दुःख का कारण कहा जाता है क्योंकि

वह अपने ज्ञान को प्रयोजन भूत कार्य में ना लगाकर अप्रयोजन भूत कार्य में लगाता है ।

प्रश्न (६७)—सिद्ध अवस्था में कितने भाव होते हैं ?

उत्तर—पारिणामिक भाव और क्षायिकभाव दो होते हैं ।

प्रश्न (६८)—चौदहवें गुणस्थान में कितने भाव होते हैं ?

उत्तर—तीन हैं । पारिणामिक, क्षायिक और औदयिक भाव ।

प्रश्न (६९)—१३ वें गुणस्थान में कितने भाव होते हैं ?

उत्तर—तीन है । पारिणामिक, क्षायिक और औदयिक भाव ।

प्रश्न (७०)—बारहवें गुणस्थान में कितने भाव होते हैं ?

उत्तर—चार है । पारिणामिक भाव, श्रद्धा और चारित्र्य का क्षायिक भाग, औदयिक भाग और क्षायोपशमिक भाग ।

प्रश्न (७१)—न्याारहवें गुणस्थान में कितने भाव होते हैं ?

उत्तर—(१) यदि क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव, उपशम श्रेणी मांडता है तो ११ वे गुणस्थान में पाचो भाग होते हैं ।

(२) यदि द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि श्रेणी मांडता है तो ११ वें गुणस्थान में क्षायिक भाव को छोड़कर चार भाव होते हैं ।

प्रश्न (७२)—दशमं गुणस्थान में कितने भाव होते हैं ?

उत्तर—(१) क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव है तो उपशम भाव को छोड़कर चार भाव हैं ।

(२) यदि द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि जीव है तो क्षायिक भाव को छोड़कर चार भाव हैं ।

प्रश्न (७३)—८ वे और ९ वे गुणस्थान में कितने भाव होते हैं ?

उत्तर—(१) यदि क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव है तो उपशम भाव को छोड़कर चार भाव हैं ।

(२) यदि द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि जीव है तो क्षायिक भाव को

छोड़कर चार भाव हैं ।

प्रश्न (७४)—सातवें गुणस्थान में कितने भाव होते हैं ?

उत्तर—(१) क्षायिक सम्यग्दृष्टि को छोड़ पारिणामिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव, क्षायिक भाव ये चार भाव होते हैं ।

(२) औपशमिक सम्यग्दृष्टि हो तो क्षायिक भाव को छोड़कर चार होते हैं ।

(३) औपशमिक सम्यग्दृष्टि हो तो क्षायिक और औपशमिक को छोड़कर तीन होते हैं ।

प्रश्न (७५)—छठे, पाँचवें, चौथे गुणस्थान में कितने भाव होते हैं ?

उत्तर—(१) क्षायिक सम्यग्दृष्टि हो तो औपशमिक भाव को छोड़कर चार होते हैं ।

(२) औपशमिक सम्यग्दृष्टि हो तो क्षायिक भाव को छोड़कर चार होते हैं ।

(३) क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि हो तो क्षायिक भाव और औपशमिक भाव को छोड़कर तीन भाव होते हैं ।

प्रश्न (७६)—तीसरे गुणस्थान में कितने भाव होते हैं ?

उत्तर—पारिणामिक, औदयिक और क्षायोपशमिक भाव, तीन होते हैं ।

प्रश्न (७७)—दूसरे गुणस्थान में कितने भाव होते हैं ?

उत्तर पारिणामिक भाव, औदयिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, तथा दर्शन मोहनीय की अपेक्षा से पारिणामिक भाव इस प्रकार चार होते हैं ।

प्रश्न (७८)—पहले गुणस्थान में कितने भाव होते हैं ?

उत्तर पारिणामिक भाव, औदयिक भाव, क्षायोपशमिक भाव तीन होते हैं ।

प्रश्न (७९)-चौथे से चौदहवें गुणस्थान तक कौन सा भाव हो सकता है ?

उत्तर—आयिक भाव हो सकता है ।

प्रश्न (८१)-चौथे से ग्यारहवें तक कौनसा भाव हो सकता है ?

उत्तर—औपशमिक भाव हो सकता है ।

प्रश्न (८०)-पहले गुणस्थान से १४ वें तक कौन सा भाव होता है ?

उत्तर—औदयिक भाव हो सकता है ।

प्रश्न (८२)-पहले गुणस्थान से लेकर १२वें गुणस्थान तक कौनसा भाव होता है ?

उत्तर—आयोपशमिक भाव होता है

प्रश्न (८३)-सिद्ध और सब ससारियों में भी होवे, ऐसा कौन सा भाव है ?

उत्तर—ः-पारिणामिकभाव, सिद्ध और ससारी दोनों में है ।

प्रश्न (८४) सिद्धो में ना होवे, ऐसे कौन कौन से भाव हैं ?

उत्तर—औदयिक, आयोपशमिक और औपशमिक भाव सिद्धो में नहीं है ।

प्रश्न (८५) ससारी में ना होवे, ऐसे कौन कौन से भाव हैं ?

उत्तर—समुच्चय रूप से ससारियों में पाँचो हो सकते हैं ।

प्रश्न (८६) सब ससारी जीवो में होवे, वह कौन सा भाव है ?

उत्तर—औदयिक भाव है जो निगोद से लेकर १४ वें गुणस्थान तक है ।

प्रश्न (८७)-निगोद से लगाकर सिद्धतक तक के ज्यादा जीवों में होवे, वह कौन सा भाव है ?

उत्तर—औदयिक भाव है ।

प्रश्न (८८)-ससार में सबसे थोड़े जीवो में होवे, वह 'कौन'सा भाव

है ?

उत्तर—ओपशमिक भाव है ।

प्रश्न (८९)—सम्पूर्ण छदमस्थ जीवों को होवे, वह कौन सा भाव है ?

उत्तर—ओदयिक भाव और क्षायोपशमिक भाव है ।

प्रश्न (९०)—ज्ञान गुण की पर्याय के साथ कौन से भाव का सम्बन्ध नहीं है ?

उत्तर—ओपशमिक भाव का सम्बन्ध नहीं है ।

प्रश्न (९१)—दर्शनगुण की पर्याय के साथ कौन से भाव का सम्बन्ध नहीं है ?

उत्तर—ओपशमिक भाव सम्बन्ध नहीं है ।

प्रश्न (९२)—वीर्यगुण की पर्याय साथ कौन से भाव का सम्बन्ध नहीं है ?

उत्तर—ओपशमिक भाव सम्बन्ध नहीं है ।

प्रश्न (९३)—जब जीव को प्रथम धर्म की शुरुआत होती है, तब कौन कौन से भाव होते हैं ?

उत्तर—ओपशमिक, क्षायोपशमिक, ओदयिक और पारिणामिक भाव ।

प्रश्न (९४)—देवगति में कौन कौन से भाव हो सकते हैं ।

उत्तर—देवगति में पाँचों भाव सकते हैं ।

प्रश्न (९५)—मनुष्य गति में कौन कौन से भाव हो सकते हैं ?

उत्तर—मनुष्यगति में पाँचों भाव हो सकते हैं ।

प्रश्न (९६)—नरकगति में कौन कौन से भाव हो सकते हैं ?

उत्तर—नरक गति में पाँचों भाव हो सकते हैं ।

प्रश्न (९७)—तिर्यचगति में कौन कौन से भाव सकते हैं ?

उत्तर—तिर्यच गति में पाँचों भाव हो सकते हैं ।

प्रश्न (९८)—ब्रह्मा का क्षायिक भाव, कौन से गुणस्थान में हो

सकता है ?

उत्तर—चौथे से १४वें गुणस्थान तक, तथा सिद्ध में होता है ।

प्रश्न (६६)—ज्ञानगुण का क्षायिक भाव कौन से गुणस्थान में होता है ?

उत्तर—१३वें गुणस्थान से लेकर सिद्ध तक ज्ञान का क्षायिक भाव होता है ।

प्रश्न (१००)—चारित्र्य का क्षायिक भाव, कौन से गुणस्थान में होता है ?

उत्तर—१२ वे गुणस्थान से लेकर सिद्ध दशा तक होता है ।

प्रश्न (१०१)—पाँच भावों में से सबसे कम भाव किस जीव में होने हैं ?

उत्तर—सिद्ध जीवों में पारिणामिक और क्षायिक भाव ही होते हैं ।

प्रश्न (१०२)—एक साथ पाँच भाव, किस जीव को, किस गुणस्थान में हो सकते हैं ?

उत्तर—यदि क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव उपशम अर्णी मीडे तो ११वें गुणस्थान में पाँचों भाव ही सकते हैं ।

प्रश्न (१०३)—१५ वा गुणस्थान कौन सा है ?

उत्तर—१५ वाँ गुणस्थान नहीं होता है परन्तु १४ वें गुणस्थान से पार सिद्ध ब्रह्मा है उसे किसी अपेक्षा १५ वाँ गुणस्थान कह देते हैं, है नहीं ।

प्रश्न (१०४)—जीवज्ञानिक सम्बन्धों जीव क्षयक अर्णी मीडे , सकता है ?

उत्तर—बिल्कुल नहीं मीडे सकता ।

प्रश्न (१०५)—क्या क्षायिक सम्यक्त्व की उपशम अर्णी हो सकती हैं

उत्तर—हां हो सकती हैं ।

प्रश्न (१०६)—क्या क्षयक अर्णी वाला जीव स्वर्ग में जावे ?

उत्तर—कभी भी नहीं, क्योंकि वह नियम से मोक्ष ही जाता है ।

प्रश्न (१०७)—औपशमिक सम्यक्त्वी जीव स्वर्ग में जावे ?

उत्तर—हाँ जावे ।

प्रश्न (१०८)—मनःपर्यय ज्ञान कौन सा भाव है ?

उत्तर—क्षायोपशमिक भाव है ।

प्रश्न (१०९)—केवलज्ञान कौन सा भाव है ?

उत्तर—क्षायिक भाव है ।

प्रश्न (११०)—सम्यग्दर्शन कौन सा भाव है ?

उत्तर—औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिकभाव तीनों हो सकते हैं, परन्तु एक समय में एक ही होगा, तीन या दो नहीं ।

प्रश्न (१११)—पूर्ण बीतरागता कौन सा भाव है ?

उत्तर—औपशमिक और क्षायिक भाव है ।

प्रश्न (१११)—वर्तमान समय में भारत क्षेत्र में उत्पन्न जीवों को कौन कौन से भाव हो सकते हैं ?

उत्तर—औपशमिक क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक भाव हो सकते हैं परन्तु क्षायिकभाव नहीं हो सकता है ।

प्रश्न (११३)—आठ कर्मों में से उदय भाव कितनों में होता है ?

उत्तर—उदय आठों में होता है ।

प्रश्न (११४)—आठ कर्मों में से क्षय कितनों में होता है ?

उत्तर—क्षय भी आठों में होता है ।

प्रश्न (११५)—आठ कर्मों में से उपशम कितने कर्मों में होता है ?

उत्तर—मात्र मोहनीय कर्म में ही होता है ।

प्रश्न (११६)—आठ कर्मों में से क्षायोपशम कितने कर्मों में होता है ?

उत्तर—क्षायोपशम चार घाती कर्मों में होता है ।

प्रश्न (११७)—अनादिअनन्त कौन सा भाव है ?

उत्तर--पारिणामिक भाव हैं ।

प्रश्न (११८)--सादीभनन्त कौन सा भाव है ?

उत्तर--क्षायिक भाव है ।

प्रश्न (११९)--अनादिसान्त कौन सा भाव है ?

उत्तर--औदयिकभाव और क्षायोपशमिक भाव है ।

प्रश्न (१२०)- सादिसान्त कौन सा भाव है?

उत्तर--औपशमिक भाव है ।

प्रश्न (१२१)--द्रव्यलिङ्गी मुनि मे कौन कौन से भाव हैं ?

उत्तर--औदयिक, पारिणामिक और क्षायोपशमिक भाव हैं ।

प्रश्न (१२२)--धर्मात्मा को कौन कौन से भाव हो सकते हैं ?

उत्तर--धर्मात्मा को पाँचो हो सकते हैं ।

प्रश्न (१२३)--कुन्दकुन्द भगवान को वर्तमान मे कौन २ से भाव हैं?

उत्तर--क्षायोपशमिक औदयिक और पारिणामिक भाव है ।

प्रश्न (१२४)--विदेह क्षेत्र के धर्मात्माओ को कौन २ भाव हो सकते हैं ?

उत्तर--पाँचो भाव हो सकते हैं ।

प्रश्न (१२५)--पहले गुणस्थान मे होवें, और १३-१४ वें गुणस्थान मे ना होवे ऐसा कौन सा भाव है ?

उत्तर--क्षायोपशमिक भाव है ।

प्रश्न (१२६)--पहले गुणस्थात में भी होवे, और १३-१४ में भी होवे, परन्तु सिद्ध ये ना होवे, वह कौन सा भाव है?

उत्तर--औदयिक भाव है ।

प्रश्न (१२७)--पहले गुणस्थान में भी ना हो,और १२-१३-१४ वी गुणस्थान में भी ना हो, ऐसा कौन सा भाव है ?

उत्तर--औपशमिक भाव है ।

प्रश्न (१२८)--ससार दशा मे बराबर रहने वाला कौन सा भाव है ?

उत्तर—औद्यिक भाव है ।

प्रश्न (१२९)--प्राप्त होने पर कभी भी अभाव ना होवे ऐसा कौन सा भाव है ?

उत्तर—आयिक भाव है ।

प्रश्न (१३०)--ज्ञान का आयिक भाव कौन सी गति मे हो सकता है ?

उत्तर—मात्र मनुष्य गति मे हो सकता है औरो मे नहीं ।

प्रश्न (१३०)--श्रद्धा का आयिक भाव कौन सी गति मे हो सकता है ?

उत्तर—चारो गतियो मे हो सकता है ।

प्रश्न (१३२)- चारित्र का आयिक भाव कौन सी गति में हो सकता है ?

उत्तर—मात्र मनुष्य गति मे हो सकता है औरो मे नहीं ।

प्रश्न (१३३)--श्रद्धा का आयोपशमिक भाव कौन-कौन सी गति मे हो सकता है ?

उत्तर—चारो गतियो मे हो सकता है ।

प्रश्न (१३४)- जो चारित्र नाम पावे ऐसा चारित्र का आयोपशमिक कौन सी गति मे हो सकता है ?

उत्तर—मनुष्य और तिर्यच मे ही हो सकता है ।

प्रश्न (१३५)--ज्ञान का आयोपशमिक भाव ना होवे, तब क्या होवे ?

उत्तर—ज्ञान का आयिक भाव अर्थात् केवलज्ञान होवे ।

प्रश्न (१३६)--दर्शन का आयोपशमिक ना होवे, तब क्या होवे ?

उत्तर—दर्शन का आयिक भाव अर्थात् केवलदर्शन होवे ।

प्रश्न (१३७)--एक बार नाश होने पर फिर आ सके ऐसा कौन सा भाव है ?

उत्तर—ओपशमिक भाव है ।

प्रश्न (१३८)—क्षायोपशमिक भाव का नाश होने पर, कौन सा गुणस्थान होता है ?

उत्तर—१३ वाँ और १४ वाँ गुणस्थान होता है ।

प्रश्न (१३९)—एक बार नाश हो जावे, फिर कभी भी उत्पन्न ना होवे ऐसे भाव का क्या नाम है ?

उत्तर—औदयिकभाव और क्षायोपशमिक भाव हैं ।

प्रश्न (१४०)—राग कौन से भाव को बताता है ?

उत्तर—औदयिक भाव को बताता है ।

प्रश्न (१४१)—मतिज्ञान और श्रुतज्ञान कौन सा भाव है ?

उत्तर—क्षायोपशमिक भाव है ।

प्रश्न (१४२)—मोक्ष कौन सा भाव है ?

उत्तर—पूर्ण क्षायिक भाव है ।

प्रश्न (१४३)—ज्ञानावरणी द्रव्य कर्म का सम्पूर्ण नाश होने पर कौन सा भाव प्रगट होता है ?

उत्तर—ज्ञान का क्षायिक भाव अर्थात् केवलज्ञान प्रगट होता है ।

प्रश्न (१४४)—औदयिक भाव के साथ सदा ही रहवे, उस भाव का क्या नाम है ?

उत्तर—पारिणामिक भाव है ।

प्रश्न (१४५)—चौथे गुण स्थान से पहले ना होवे, ऐसे कौन २ से भाव है ?

उत्तर—औपशमिक, धर्म का क्षयोपशमभाव और क्षायिक भाव हैं ।

प्रश्न (१४६)—११ वें गुणस्थान के बाद में ना होवे, ऐसा कौन सा भाव है ?

उत्तर—औपशमिक भाव है ।

प्रश्न (१४७)—१२ वें गुणस्थान के बाद में ना होवे, ऐसा कौन सा

भाव है ?

उत्तर— औपशमिक भाव और क्षायोपशमिक भाव हैं ।

प्रश्न (१४८)—सब से कम समय रहने वाला, कौन सा भाव है ?

उत्तर—औपशमिक भाव है ।

प्रश्न (१४९)—ससार दशा में बराबर रहे, ऐसा कौनसा भाव है ?

उत्तर—औदयिक भाव है ।

प्रश्न (१५०)—साधक भाव के कारण रूप कौन २ से भाव होते हैं ?

उत्तर—औपशमिक भाव, अद्धा और चारित्र्य का क्षायिक भाव और धर्म का क्षयोपशमिक भाव है ।

प्रश्न (१५१)—साधन दशा की शुरुआत कौन से भाव से होती है ।

उत्तर—औपशमिक भाव से होती है ।

प्रश्न (१५२)—साधक दशा की पूर्णतावाला, कौन सा भाव है ?

उत्तर—क्षायिक भाव है ।

प्रश्न (१५३)—सीमंघर भगवान को इस समय कौन २ से भाव हैं ?

उत्तर—औदयिकभाव क्षायिकभाव और पारिणामिक भाव हैं ।

प्रश्न (१५४)—महावीर भगवान को इस समय कौन २ से भाव हैं ?

उत्तर—क्षायिक भाव और पारिणामिक भाव हैं ।

प्रश्न (१५५)—सीमंघर भगवान के गणधर को इस समय कौन कौन से भाव हो सकते हैं ?

उत्तर—औदयिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक हो सकते हैं ।

प्रश्न (१५६)—क्या भगवान के गणधर को उपशम श्रेणी नहीं होती ?

उत्तर—नहीं होती है, क्योंकि वह उत्कृष्ट श्रद्धियों का स्वामी है ।

प्रश्न (१५७)—पाँच भावों में से बघ का कारण कौन सा भाव है ?

उत्तर—औदयिक भाव है ।

प्रश्न (१५८)—पांच भावों में से मोक्ष का कारण, कौन २ से भाव है ?

उत्तर—औपशमिक, क्षायिक और धर्म का क्षयोपशमिक भाव है ।

प्रश्न (१५९)—जब मोक्ष से रहित भाव का, क्या नाम है ?

उत्तर—पारिणामिक भाव है ।

प्रश्न (१६०)—औद्यिकभाव कौन २ से गुणस्थानों में होता है ?

उत्तर—सभी गुणस्थानों में होता है ।

प्रश्न (१६१)—औपशमिक भाव के कौन कौन से गुणस्थान हैं ?

उत्तर—४ गुणस्थान से ११वें गुणस्थान तक हैं ।

प्रश्न (१६२)—क्षायोपशमिक भाव के कौन कौन से गुणस्थान हैं ?

उत्तर—पहले गुणस्थान से १२ वें गुणस्थान तक हैं ।

प्रश्न (१६३)—क्षायिक भाव कौन-कौन से गुणस्थान में हो सकता है ?

उत्तर—क्षायिकभाव ४ गुणस्थान से १४ वे तक हो सकता है ।

प्रश्न (१६४)—औपशमिक भाव वाले कितने जीव होते हैं ?

उत्तर—असंख्यात् होते हैं ।

प्रश्न (१६५)—ससार में औपशमिक करता क्षायिक सम्यक्दृष्टि वाले कितने जीव हैं ?

उत्तर—असंख्यात् गुणा हैं ।

प्रश्न (१६६)—जगत में औपशमिक करता क्षायिकभाव वाले कितने जीव हैं ?

उत्तर—अनन्त गुणा अधिक हैं ।

प्रश्न (१६७)—वर्तमान में सोमधर भगवान में ना होवे, और हमारे में होवे ऐसा कौनसा भाव है ?

उत्तर—क्षायोपशमिक भाव है ।

प्रश्न (१६८)—वर्तमान में सोमधर भगवान में होवे और अपने में

अभी ना होवे वह कौनसा भाव है ?

उत्तर क्षायिक भाव है ।

प्रश्न (१६९) -सीमंघर भगवान में भी होवे और हमारे में भी होवे,
ऐसे कौन २ से भाव हैं ?

उत्तर औदयिक भाव और पारिणामिक भाव हैं ।

प्रश्न (१७०) -केवलज्ञान होने पर आत्मा में से कौनसा भाव निकल
जाता है ?

उत्तर क्षायोपशमिक भाव निकल जाता है ।

प्रश्न (१७१) -एक जीव अरहत से, सिद्ध हुआ तो कौनसा भाव पृथक्
हुआ ?

उत्तर औदयिक भाव पृथक् हुआ ।

प्रश्न (१७२) -भाव होने पर भी, बधना हो, क्या ऐसा हो सकता है?

उत्तर (१) क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन होने पर अभी कभी है
परन्तु सम्यक्त्वमोहनीय का उदय होने पर भी सम्यक्त्व
सम्बन्धी बध नहीं होता है ।

(२) दसवें गुणस्थान में सज्जलन लोभ कषाय होने पर और
चारित्रमोहनीय सज्जलन के लोभ का उदय होने पर भी चारित्र
सम्बन्धी बध नहीं होता है ।

(३) १२ वें गुणस्थान में ज्ञान, दर्शन, वीर्य का क्षायोपशमिक
भाव होने पर भी और ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अन्तराय का
क्षयोपशम होने पर भी बध नहीं होता है ।

(४) १३ वें और १४ वें गुणस्थान में असिद्धत्व औदयिक भाव
होने पर भी और अघाति कर्मों का उदय होने पर भी बध
नहीं होता है ।

यहाँ पर भाव होने पर भी, इस इस प्रकार का बध नहीं

१०२.

सकता है । (२) चौथे से १०वे गुणस्थान तक क्षयोपशम हो सकता है । (३) चौथे से प्रारम्भ होकर १२वें गुणस्थान तक क्षय होता है (४) पहले से तीसरे गुणस्थान तक उदय रहता है ।

प्रश्न (१८५)—जीव के चारित्र्य गुण के परिणमन में औदयिक, क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिकपना किस २ प्रकार है ?

उत्तर—(१) चौथे गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी के अभाव रूप क्षयोपशम हुआ है वह तो क्षायोपशमिक चारित्र्य है बाकी औदयिकभाव रूप है। (२) पाचवे गुणस्थान में अप्रत्याख्याय के अभावरूप क्षयोपशम है वह तो क्षायोपशमिक रूप देश चारित्र्य है बाकी औदयिक भाव रूप है । (३) छठे गुणस्थान में तीन चौकड़ी के अभावरूप क्षायोपशमिक चारित्र्य है वह तो सकल चारित्र्य है बाकी औदयिक भाव रूप है। (४) सातवें गुणस्थान में सज्वलन का मन्द उदय है वह औदयिक भाव है और अशुद्धि है वह क्षायोपशमिक चारित्र्य है । (५) दशवें गुणस्थान में सज्वलन के लोभ को छोड़ कर बाकी का क्षयोपशम दशा है, वह क्षायोपशमिक चारित्र्य है और लोभ का औदयिकभाव है। (६) ११ वे गुणस्थान में औपशमिक चारित्र्य है और १२वें गुणस्थान में क्षायिक चारित्र्य है । चारित्र्य में क्षायिकपना होने पर सादमनन्त रहता है ।

प्रश्न (१८६)—ज्ञानगुण की पर्याय में निमित्त-नैमित्तिक क्या है ?

उत्तर—(१) ज्ञानगुण की औदयिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक तीन प्रकार की अवस्था नैमित्तिक है और ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, क्षय और क्षयोपशम तीन प्रकार की अवस्था निमित्त है । (२) क्षयोपशम पहले से १२वें गुणस्थान तक होता है वह ज्ञान का क्षायोपशमिकभाव है और जितना २ उदयरूप है वह औदयिकभाव है । (३) १३वें से सिद्धदशा तक क्षायिक केवलज्ञान

दशा है ।

प्रश्न (१८७)—ज्ञान की आठ पर्यायों में से आधोपशमिकदशा कितनों में हैं ?

उत्तर—ज्ञान की आठ पर्यायों में आधोपशमिक दशा है ।

प्रश्न (१८८)—ज्ञान की आठ पर्यायों में से आधिक दशा कितनों में है ?

उत्तर—मात्र एक पर्याय में होती है और वह केवलज्ञान है ।

प्रश्न (१८९)—दर्शनगुण की पर्याय में निमित्त-नैमित्तिक क्या है ?

उत्तर—दर्शनगुण की आधोपशमिक, औदयिक और आधिक तीन दशा नैमित्तिक है और दर्शनावर्णी कर्म का आधोपशम, उदय और क्षय तीन दशा निमित्त है ।

प्रश्न (१९०)—दर्शनगुण की चार पर्यायों में से आधोपशमिक और औदयिकपना कितनों में है ?

उत्तर—दर्शनगुण की तीन पर्यायों में आधोपशमिकपना है और आधोपशम के साथ जितना जितना दर्शनावर्णी कर्म का उदय है उतना २ औदयिकपना है ।

प्रश्न (१९१)—दर्शनगुण की चार पर्यायों में से आधिक कितनों में है ?

उत्तर—मात्र एक में होता है और वह केवलदर्शन है ।

प्रश्न (१९२)—दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य की पर्यायों में निमित्त-नैमित्तिक क्या है ?

उत्तर—दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य यह आत्मा के स्वतन्त्र गुण हैं इन सब गुणों की आधोपशमिक, औदयिक और आधिक दशानैमित्तिक है और अन्तराय कर्म की आधोपशम, उदय और क्षय दशा निमित्त है ।

प्रश्न (१९३)—दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में क्षायोपशमिक औदयिक, दशा कहाँ से कहाँ तक है ?

उत्तर—पहले से १२वें गुणस्थान तक सबकी क्षायोपशमिक दशा है और जितना २ उदय है उतना २ औदयिक भाव है ।

प्रश्न (१९४)—दान, लाभ, भोग उपभोग और वीर्य में क्षायिक दशा कहाँ से कहाँ तक है ?

उत्तर—१३वे गुणस्थान से सिद्धदशा तक सबकी क्षायिक दशा है ।

प्रश्न (१९५)—श्रद्धागुण की पर्याय में निमित्त-नैमित्तिक क्या है ?

उत्तर—श्रद्धागुण में औदयिक, क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक चार प्रकार की दशा नैमित्तिक है और दर्शनमोहनीय की उदय, क्षयोपशम, उपशम और क्षय दशा निमित्त है ।

प्रश्न (१९६)—श्रद्धा गुण की चार दशा का स्पष्टीकरण करो ?

उत्तर—(१) श्रद्धागुण की पहले से तीसरे गुणस्थान तक मिथ्यात्व रूप औदयिक दशा है । (२) चौथे से सातवें गुणस्थान तक प्रथम औपशमिक अवस्था है । (३) आठवें से ११ वें तक द्वितीयोपशम अवस्था है । (४) चौथे से सातवें गुणस्थान तक क्षायोपशमिक दशा है । (५) चौथे से सिद्धदशा तक क्षायिक दशा है । यह सब नैमित्तिक दशा है ।

प्रश्न (१९७)—दर्शनमोहनीय की चार दशा का स्पष्टीकरण करो ?

उत्तर—(१) पहले से तीसरे गुणस्थान तक उदय रूप अवस्था है । (२) चौथे से सातवें गुणस्थान तक प्रथम उपशम दशा है । (३) ८ से १२ वें गुणस्थान तक द्वितीयोपशम दशा है । (४) चौथे से सातवें गुणस्थान तक क्षयोपशम दशा है । (५) चौथे से सिद्धदशा तक क्षय रूप दशा है । यह निमित्त है ।

प्रश्न (१९८)—चारित्र्यगुण की पर्याय में निमित्त-नैमित्तिक क्या है ?

उत्तर—चारित्र्यगुण मे क्षायोपशमिक, औदयिक, औपशमिक और क्षायिक दशा नैमित्तिक है; और चारित्र्यमोहनीय का क्षयोपशम उदय, उपशम और क्षय दशा निमित्त है।

प्रश्न (१६६)--चारित्र्यगुण की पर्याय मे पूर्ण विभाव रूप परिणमन कौनसे गुणस्थान से कहा तक है तथा उसमें निमित्त-नैमित्तिक क्या है ?

उत्तर—पहले से तीसरे गुणस्थान तक पूर्ण विभावरूप परिणमन है उसे औदयिकभाव कहते है, यह नैमित्तिक है और चारित्र्य मोहनीय का उदय निमित्त है।

प्रश्न (२००)--चारित्र्यगुण के परिणमन में क्षायोपशमिक चारित्र्य कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक है ?

उत्तर—चौथे से १०वें गुणस्थान तक क्षायोपशमिक चारित्र्य है यह नैमित्तिक है, और चारित्र्य मोहनीय का क्षयोपशम निमित्त है।

प्रश्न (२०१)--औपशमिक चारित्र्य में निमित्त-नैमित्तिक क्या है, और कौन से गुणस्थान मे होता है ?

उत्तर—११वें गुणस्थान मे औपशमिकचारित्र्य प्रगट होता है यह नैमित्तिक है और चारित्र्य मोहनीय कर्म का उपशम निमित्त है।

प्रश्न (२०२) चारित्र्य गुण मे क्षायिक परिणमन कब से कहाँ तक होता है तथा इसमे निमित्त-नैमित्तिक क्या है।

उत्तर—१२वें गुणस्थान से लेकर सिद्धदशा तक क्षायिक परिणमन है यह नैमित्तिक है और चारित्र्य मोहनीय कर्म का क्षय निमित्त है।

प्रश्न (२०३)--चौथे गुणस्थान में तो शास्त्रो में असयमभाव बताया आपने क्षायोपशमिक चारित्र्य कैसे कह दिया ?

उत्तर--तुम शास्त्रो के कथन का तात्पर्य नही समझते हो इसलिए ऐसा प्रश्न किया है। जैसे—पाँचवें गुणस्थान में देशचारित्र्य

और छूटे गुणस्थान में सकलचारित्र, चारित्र नाम पाता है
बैसा चारित्र ना होने को अपेक्षा असद्यम कहा है । परन्तु
चौथे गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी के अभाव रूप स्वरूपाचरण
चारित्र होता है ।

प्रश्न (२०४)--चौथे गुणस्थान में क्षायोपशमिक चारित्र में निमित्त-
नैमित्तिक क्या है ?

उत्तर—स्वरूपाचरण चारित्र नैमित्तिक है और अनन्तानुबन्धी क्रोधादि
का उपशमादिक निमित्त है ।

प्रश्न (२०५)--कर्मों के साथ “सबधवाला” से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर—‘सबधवाला’ यह जीव का भाव है और द्रव्यकर्म यह कार्माण-
वर्णना का कार्य है । दोनों में निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध होने
से “सबधवाला” शब्द जोड़ा है ।

प्रश्न (२०६)--कर्म जीव को दुःख देता है क्या यह बात सत्य है ?

उत्तर—(१) बिल्कुल झूठ है , क्योंकि जड़कर्म स्पर्श रस गन्ध
वर्णवाला है । आत्मा स्पर्शादिक से रहित है । दोनों में अत्य-
त्याभाव है । (२) कर्म दुःख का कारण नहीं है औदयिक भाव
दुःख का कारण है । (३) कर्म में ज्ञान नहीं है जीव में ज्ञान है ।
कर्म जड़ ज्ञानवन्त को दुःखी करे—क्या कभी ऐसा हो सकता है ?
कभी नहीं । (४) क्योंकि चन्द्रप्रभु की पूजा में आया है

‘कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकारी,
अग्नि सहे घन घात, लोहे की सगति पाई ॥’

अर्थ: कर्म बेचारा कौन ? (किस गिनती में) भूल तो मेरी ही
बड़ी है । जिम्मे प्रकार अग्नि लोहे की सगति करती है तो उसे
घनों के आघात सहना पड़ते हैं ; उसी प्रकार यदि जीव कर्मोदय
में युक्त हो तो उसे राग द्वेषादि विकार होते हैं । (५) देव गुरु

शास्त्र की पूजा में भी आया है कि “जड़कर्म घूमाता है मुझको, यह मिथ्या आन्ति रही मेरी” ।

प्रश्न (२०७) — क्या जीव को कर्म का उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय करना पड़ता है ?

उत्तर—बिल्कुल नहीं, क्योंकि कर्म की अवस्था कार्माणिवर्गणा का कार्य है कर्म एक कार्य है उसका कर्ता कार्माणिवर्गणा है । जीव तथा दूसरी वर्गणा नहीं है ।

प्रश्न (२०८) — छदमस्थ का क्या अर्थ है ?

उत्तर—छद=आवरण । स्थ=स्थिति । अर्थात् आवरणवाली स्थिति हो उसे छदमस्थ कहते हैं ।

प्रश्न (२०९) — छदमस्थ के कितने भेद हैं ?

उत्तर—साधक और बाधक यह दो भेद हैं ।

तीसरे गुणस्थान तक बाधक है और चौथे से १२ वें गुणस्थान तक साधक है ।

प्रश्न (२१०) — पाँचभावों का कोई दृष्टान्त देकर समझाइये ?

उत्तर—(१) जैसे एक काष्ठ के यिल्लास में पानी और मिट्टी एकमेक दिखती है, उसीप्रकार जिस भाव के साथ कर्म के उदय का सम्बन्ध है वह औदयिक भाव है ।

(२) पानी कीचड़ सहित गिलास में कतकफल डालने से कीचड़ नीचे बैठ गया, निर्मल पानी ऊपर आ गया ; उसीप्रकार कर्म के उपशम के साथ वाला भाव, औपशमिकभाव है ।

(३) कीचड़ बैठे हुये पानी के गिलास में कंकड़ डाली तो कोई कोई मेल उपर आ गया ; उसीप्रकार कर्म के क्षयोपशम के साथवाला भाव क्षयोपशमिक भाव है ।

(४) कीचड़ अलग, पानी अलग किया ; उसी प्रकार कर्म के क्षय

के सम्बन्ध वाला भाव क्षायिक भाव है ।

(५) जिसमें कीचड़ आदि किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है; उसी प्रकार जिसमें कर्म के उदय, क्षय क्षयोपशम और उपशम की कोई भी अपेक्षा नहीं है ऐसा अनादिअनन्त एकरूप भाव वह पारिणामिक भाव है।

प्रश्न (२११)—पारिणामिक भाव को ३२० गाथा जयसेनाचार्य की टीका में किस नाम से कहा है ?

उत्तर—जो सकल निरावरण-अखंड-एक-प्रत्यक्ष-प्रतिभास मय-अविन-श्वर शुद्ध-पारिणामिक-परमभाव लक्षण-निज परमात्मद्रव्य वही मैं हूँ ।

प्रश्न (२१२)—मोक्ष के कारण, किसे कहा है ?

उत्तर—शुद्ध पारिणामिकभाव का अवलम्बन लेने से जो शुद्धदशा रूप औपशमिक क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव हैं वह व्यवहार रत्नत्रयादि से रहित हैं वह शुद्ध उपादानकारण भूत (क्षणिक उपादान) होने से मोक्ष के कारण है । यह प्रगटरूप मोक्ष की बात है ।

प्रश्न (२१३)—शुद्ध पारिणामिकभाव क्या है ?

उत्तर—ध्येयरूप है, ध्यान रूप नहीं है ।

प्रश्न (२१४)—शुद्ध पारिणामिकभाव ध्यान रूप क्यों नहीं है ?

उत्तर—ध्यान विनश्वर है और शुद्ध पारिणामिकभाव तो अविनाशी है ।

प्रश्न (२१५), जानी स्वयं ध्यान रूप परिणामित है तो वह किसका ध्यान करता है ?

उत्तर—एक मात्र त्रिकाली परम पारिणामिक भाव निज परमात्मद्रव्य वही मैं हूँ ।

प्रश्न (२१६)--ज्ञानी की दृष्टि किस भाव पर होती है ?

उत्तर— ज्ञानी की दृष्टि शुद्ध पर्याय पर भी नहीं होती, तब विकार और पर द्रव्यों की तो बात ही नहीं है; मात्र अपने एक अखंड स्वभाव पर होती है ।

प्रश्न (२१७)--ससार के कार्यों में प्रवर्तते हुए हम ज्ञानी को देखते हैं ?

उत्तर— जैसे लड़की की शादी होने पर मा बाप के घर आने पर भी घर का सारा काम काज करते हुए भी दृष्टि अपने पति पर ही होती है ; उसीप्रकार ज्ञानियों की दृष्टि चाहे वह ससार के कार्यों में दीखे-और कही युद्ध में दीखे उनकी दृष्टि एकमात्र अपने स्वभाव पर ही होती है ।

प्रश्न (२१८ --हमारा कल्याण कैसे हो ?

उत्तर— जो अनादिअनन्त त्रिकाली स्वभाव है उसकी दृष्टिकरे तो धर्म की शुरुआत होकर, क्रम से वृद्धि होकर सिद्ध परमात्मा बन जावेगा ।

प्रश्न (२१९)--शुद्धोपयोग किसे कहा है ?

उत्तर—“शुद्धात्मामिमुख परिणाम” को शुद्धोपयोग कहा है ।

प्रश्न (२२०)--आगमभाषा में शुद्धोपयोग किसे कहा जाता है ?

उत्तर—औपशमिकभाव, धर्म का सायोपशमिकभाव और सायिक भाव इन इन भावों को शुद्धोपयोग कहा है ।

जिन, जिनवर और जिनवर वृषभों के द्वारा पांच असाधारण भावों का वर्णन पूरा हुआ ।

मोक्षमार्ग सम्बन्धी कुछ

प्रश्नोत्तर

प्रश्न (१)--क्या निश्चय के बिना व्यवहार कही कहा जा सकता ?

उत्तर—बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। जैसे एक भादमी चालीस रुपये के एक सेर बादाम लाया और फोड़कर गिरी निकाल ली और बाँकी छिलका घाघा सेर रखा। वह दुकानदार के पास जावे और कहे भाई घाघा सेर छिलके बीस रुपया दे दो, क्या वह देगा ? नहीं देगा, बल्कि गाली सुनायेगा, क्योंकि बादाम की गिरी होने के कारण छिलके की कीमत कही जाती है, छिलके की कीमत वास्तव में भी कुछ नहीं है; उसी प्रकार निश्चय हो तो व्यवहार कहा जाता है।

(२) जैसे एक बाई भोखली में चावल कूट रही थी दूसरी ने पूछा बहिन क्या कर रही है; चावल निकाल रही हूँ, तो वह दूसरी बाई सड़क पर चावल का छिलका पड़ा था लाकर भोखली में कटने लगी, तो क्या कभी चावल निकलेगा ? कभी भी नहीं; उसी प्रकार बाहरी क्रियाओं और शुभभावों से तीनकाल तीन लोक में धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। निश्चय हो तो व्यवहार कहा जाता है। इसलिए निश्चय के बिना व्यवहार नाम नहीं पाता है।

प्रश्न (२)--अपराध क्या है, और राघ क्या है ?

उत्तर—(१) नौ प्रकार के पक्षों में अपनेपने की बुद्धि वह अपराध है। (२) अपनी आत्मा में भीम रहना वह राघ है, प्रसन्नता है।

प्रश्न (३)—ज्ञानी को बंध नहीं होता है और अज्ञानी बंध को होता है ऐसा क्यों है ?

उत्तर—जैसे किसी की भ्रातृ पर पट्टी बंधी हुई है (१) वह पट्टी को नहीं देख सकता है (२) शरीर को नहीं देख सकता है (३) पर पदार्थों को नहीं देख सकता है। और जरा पट्टी का दूर कर दो तो (१) वह पट्टी को देख सकता है (२) शरीर को देख सकता है (३) पर पदार्थों को भी देख सकता है, उसीप्रकार अज्ञानी ने मोह राग द्वेष को पट्टी बांध रखी है उस पट्टी के नशे में बँधे (१) स्व को नहीं जानता है (२) पर को नहीं जानता है (३) विकार दुःख रूप है ऐसा नहीं जानता है इसलिए अज्ञानी को बंध होता है। और ज्ञानी ने मोह राग द्वेष को पट्टी को दूर करके सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति कर ली है (१) वह स्व को स्व जानता है (२) पर को पर जानता है, (३) विकार पृथक् है ऐसा जानता है इसलिए ज्ञानी को बंध नहीं होता है।

प्रश्न (४)—जो जीव पर का दीप देखता है विकार से भला होना मानता है, पर पदार्थों से मुझे लाभ नुकसान है ऐसे जीवों के लिए आचार्यों ने 'अनीति' 'हरामजादीपना' 'नपु सक', 'व्यभिचारी', 'पापी', 'मिथ्यादृष्टि' आदि शब्दों से क्यों सम्बोधन किया है ?

उत्तर—जैसे किसी ने अपने ऊपर मोटे मोटे तीन गद्दे गेर रखे हैं उस पर कोई लाठी बरसावे तो भी वह जानता नहीं है; उसीप्रकार अज्ञानी ने अनादिकाश से मिथ्यादर्शन-ज्ञान-कारित्र रूपी तीन गद्दे मोठे रखे हैं उसके भला होने के लिए ऐसे शब्दों से सम्बोधन किया है उनके यह शब्द कल्याणसूचक है।

प्रश्न (५)—अशुभकर्म बुरा, शुभकर्म अच्छा यह मान्यता कैसी है ?

उत्तर—यह मान्यता अनन्त ससार का कारण है (१) क्योंकि “जैसे अशुभ कर्म जीव को दुःख करता है। उसीप्रकार शुभकर्म भी जीव को दुःख करता है। कर्म में तो भला कोई नहीं है। अपने मोह को लिये हुए मिथ्यादृष्टि जीव कर्म को भला करके मानता है।”
(समयसार कलश टीका कलश न० १००)

(२) “शुभ अशुभ बंध के फल भ्रमर, रति भरति करे निजपद विसार” छंढाला में भी लिखा है। जिसको अपना पता नहीं ऐसा मिथ्यादृष्टि शुभ अच्छा, अशुभ बुरा मानता है।

(३) जो शुभ अशुभ में अन्तर मानता है वह जीव घोर अपार ससार में भ्रमण करता है।

[प्रवचनसार गा० ७७]

(४) पुरुषार्थसिद्धिउपाय गा० १४ में ऐसी मान्यता को ससार का बीज कहा है।

प्रश्न (६)—शुभोपयोग भला, उससे (शुभोपयोग से) क्रम से कर्म की निर्जरा होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है यह मान्यता कैसी है ?

उत्तर—यह मान्यता श्वेताम्बरो की है और जो दिगम्बर धर्मी कह-लाने पर शुभोपयोग से सबर, निर्जरा और मोक्ष मानते हैं वह दिगम्बर धर्म की आड़ में श्वेताम्बर मत की पुष्टि करने वाले निगोद के पात्र हैं।

(१) “कोई जीव शुभोपयोगी होता हुआ यति क्रिया में मग्न होता हुआ शुद्धोपयोग को नहीं जानता, केवल यति क्रिया मात्र मग्न है। वह जीव ऐसा मानता है कि मैं तो मुनीश्वर, हमको विषय-कषाय सामग्री निषिद्ध है, ऐसा जानकर विषय कषाय सामग्री को छोड़ता, है आपको धन्यपना मानता है, मोक्षमार्ग मानता है। सो ऐसा विचार करने पर ऐसा जीव मिथ्यादृष्टि

है। कर्मबंध को करता है, कोई भलापन तो नहीं है।

[समयसार कलश टीका कलश न० १०१]

(२) शुभभाव से सवर निर्जरा मानने वाले को समयसार गा० १५४ में 'ननु सक' कहा है। गा० १५६ में भजानी लोग व्रत तपादि को मोक्ष हेतु मानते हैं उसका निषेध किया है।

प्रश्न (७)—शुभ अशुभ क्रिया आदि बंध का ही कारण है मोक्ष का कारण नहीं है ऐसा राजमल जी ने कहीं कुछ कहा है ?

उत्तर—(१) "जो शुभ अशुभ क्रिया, सूक्ष्म-स्थूल अन्तर्जल्प बहिर्जल्प रूप जितना विकल्परूप आचरण है वह सर्व कर्म का उदयरूप परिणमन है जीव का शुद्ध परिणमन नहीं है इसलिए समस्त ही आचरण मोक्ष का कारण नहीं है, बंध का कारण है"।

(२) "यहाँ कोई जानेगा कि शुभ-अशुभ क्रिया रूप जो आचरण रूप आचरण है सो करने योग्य नहीं है, उसीप्रकार वर्जन करने योग्य भी नहीं है ? उत्तर दिया है वर्जन करने योग्य है। कारण कि व्यवहार चारित्र होता हुआ दुष्ट है, अनिष्ट है, पातक है, इसलिए विषय-कषाय के समान क्रिया रूप आचरण निषिद्ध है"

[कलश टीका कलश न० १०७ तथा १०८]

प्रश्न (८)—श्री राजमल जी ने कलश टीका कलश न० १०२ में लिखा है कि "शुभ कर्म के उदय में उत्तम पर्याय होता है। वहाँ धर्म की सामग्री मिलती है, उस धर्म की सामग्री से जीव मोक्ष जाता है इसलिए मोक्ष की परिपाटी शुभ कर्म है" वह क्यों लिखा ?

उत्तर—अरे भाई तुमने प्रश्न को भी अच्छी तरह नहीं पढ़ा ऐसा लगता है, क्योंकि इस प्रश्न का पूरे करने से पहले लिखा है "ऐसा कोई मिथ्यावादी मानता है और उसको उत्तर दिया है 'कोई कर्म शुभ रूप, कोई कर्म अशुभ रूप ऐसा, मोक्ष तो नहीं है' ----- ऐसा सर्व निश्चित हुआ।

प्रश्न (९)—क्या मोक्षार्थी को जरा भी राग नहीं करना चाहिए ?

उत्तर—(१) “मोक्षार्थी को सर्वत्र किंचित भी राग नहीं करना चाहिए” ऐसा करने से “वह भव्य जीव वीतराग होकर भव सागर से तरता है।” [पंचास्तिकाय गा० १७२]

(२) राग कैसा भी हो, वह अनर्थ सन्तति का क्लेश रूप विलास ही है ; [पचारितकाय गा० १६८]

(३) ज्ञान का अस्थिरता सम्बन्धी राग भी मोक्ष का घातक, दुष्ट अनिष्ट है और बन्ध का कारण है ।

(४) मिथ्यादृष्टि अणुव्रत महाव्रतादि को उपादेय मानता है इसलिए उसका शुभभाव अनर्थ परम्परा निगोद का कारण है ,

(५) ज्ञानी का राग पुण्य बन्ध का कारण है और मिथ्यादृष्टि का शुभराय पाप बन्ध का कारण है ।

[परमात्म प्रकाश अध्याय प्रथम गा० ६८]

प्रश्न (१०)—व्यवहार बढ़े, तो निश्चय बढ़े क्या यह कहना ठीक है ?

उत्तर—बिल्कुल गलत है क्योंकि :—

(१) द्रव्यलिङ्गी को व्यवहाराभास जिनागम अनुसार है, उसे निश्चय होता ही नहीं है ;

(२) ८, ९, १० गुणस्थानों में निश्चय है, वहाँ पर देवगुरु शास्त्र का राग, अणुव्रत, महाव्रतादि का राग नहीं है ;

(३) केवली भगवान को निश्चय है और व्यवहार है ही नहीं । इसलिए व्यवहार हो, तो निश्चय बढ़े यह अन्य मिथ्यादृष्टियों की मान्यताये है जिन, जिनवर जिनवरवृषभों की नहीं है ।

प्रश्न (१०)—जो जीव जैन धर्म का सेवन भाजोविकादि के लिए करते हैं उन्हें भगवान ने क्या कहा है ?

उत्तर—(१) जैनधर्म का सेवन तो ससार नाश के लिए किया जाता है, जो उसके द्वारा सासारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं वह बड़ा

अन्याय करते हैं; इसलिए वे तो मिथ्यादृष्टि हैं ही।

(२) सांसारिक प्रयोजन सहित जो धर्म साधते हैं, वे पापी भी हैं, मिथ्यादृष्टि तो हैं ही।

(३) जो जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है उसके पाप का ही अभिप्राय हुआ।

[मो० प्र० पृष्ठ २१६ से २२२]

(४) हम प्रयोजन हेतु अरहन्तादिक को भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पापबन्ध ही होता है। [मो० प्र० पृष्ठ ८]

(५) शास्त्र बाधकर, पूजा करके, आजीविका आदि लौकिक कार्यसाधना अनन्त मसार का कारण है।

प्रश्न (११)—क्या बाह्य सामग्री से सुख दुःख होता है ?

उत्तर—बिल्कुल नहीं, क्योंकि आकुलता का घटना-बढ़ना रागादिक कषाय घटने-बढ़ने के अनुसार है इसलिए बाह्य सामग्री से सुख दुःख, मानना, मात्र भ्रम ही है।

प्रश्न (१२)—क्रोधादिक क्यों उत्पन्न होते हैं ?

उत्तर—पदार्थ अनिष्ट इष्ट भासित होने से अज्ञानियों को क्रोधादिक उत्पन्न होते हैं।

प्रश्न (१३)—क्रोधादिक के अभाव के लिए क्या करें ?

उत्तर—जब तत्त्वज्ञान के अभ्यास से कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भासित ना हो, तब स्वयमेव ही क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते तब सच्चे धर्म की प्राप्ति होती है।

प्रश्न (१४)—क्या शुभभाव परम्परा मोक्ष का कारण है ?

उत्तर—बिल्कुल नहीं, क्योंकि शुभभाव किसी का भी हो वह बन्ध का ही कारण है।

(अ) जैसे-सातवें गुणस्थान की दशा साक्षात् मोक्ष का कारण तो इसकी अपेक्षा छोटे गुणस्थान में जो तीन चौकड़ी के अभाव

रूप शुद्ध परिणति है वह परम्परा मोक्ष का कारण है ।

(आ) शुद्ध परिणति अकेली नहीं होती उसके साथ भूमिकानुसार शुभभाव भी होता है उसमें शुद्ध परिणति सम्बर निर्जरा रूप है और राग बंध रूप है । ज्ञानी उस शुभभाव को हेय रूप श्रद्धा करता है और नियम से उसका अभाव करके शुद्ध दशा में आ जाता है, इसलिए शास्त्रों में कही कही ज्ञानी के शुभभावों के अभाव को परम्परा मोक्ष का कारण कहा है । कहने के लिए मोक्ष का कारण है वास्तव में बंधरूप ही है ।

प्रश्न (१५)—ज्ञानियों को बीच में व्यवहार क्यों आता है ?

उत्तर—(अ) जैसे देहली जाते हुए रास्ते में और स्टेसन पड़ते हैं वह छोड़ने के लिए है । (आ) बादाम में जो छिलका है और गन्ने में जो छिलका है वह फेंकने के लिए है ; उसी प्रकार ज्ञानियों को जो व्यवहार बीच में आता है वह फेंकने के लिए है क्योंकि ज्ञानी उसे हलाहल जहर, मोक्ष का घातक मानते हैं इसलिए सम्पूर्ण व्यवहार अभूतार्थ है ।

— ०:—

चिन्मूरत दृग्धारी की.....

चिन्मूरत दृग्धारी की मोहि, रीति लगति है अटापटी ॥
बाहिर नारकि-कृत दुःख भोगे, अन्तर सुखरस गटागटी ॥
रमति अनेक सुरनि संग पै तिस'परिणतितें नित हटाहटी ॥
ज्ञान विराग शक्तितें विधिफल भोगत पै विधि' घटाघटी ॥
सदन निवासी तदधि' उदासी, तातें आस'व छटाछटी ॥
जे भवहेतु अबुधके ते तस करत बन्ध की भटाभटी ॥
नारक पशु त्रिय षड विकलत्रय, प्रकृतिनकी हूँ कटाकटी ॥
सयम धारि न सकै री' सयम धारेन की उर चटाचटी ॥
तास सुयश' गुन की 'दीलत' के खर्ची रहैं नित रटारटी ॥

